CURSO
DE
IFA
TRADICIONALISTA

ESTADOS ALTERADOS DE CONCIENCIA EN LA ADIVINACIÓN IFÁ

La fundación de adivinación de Ifá es la habilidad para interpretar a Odu (el texto sagrado de la adivinación de Ifá) guiado e influenciado por Ela, el Espíritu de Luz ó el Espíritu de Pureza. La palabra Ela es una omisión del pronombre personal e y ala significando "luz". La sabiduría de Ifá está basada en las enseñanzas del histórico profeta OOrunmila quien recibió inspiración del Espíritu de Ela. Todos los awo (adivinadores) que son iniciados dentro de Ifá son considerados descendientes de Orunmila y portadores del Espíritu de Ela como resultado de la transformación que ocurre durante la iniciación de Ifá.

En la Diaspora existe un poco de debate respecto a que sí los adivinadores de Ifá entran en posesión. Esto puede ser un problema semántico basado en las palabras limitadas en inglés que apoyan a éste tipo de fenómeno. No hay duda alguna en mi mente que los adivinadores con los que he estudiado en Africa entran a un estado alterado de conciencia durante la adivinación. Ellos se refieren a este estado como: "Regrese al tiempo cuando OOrunmila caminaba en la tierra". En un nivel subjetivo, es un lugar de conocimiento y recordatorio profundo. En orden para adivinar efectivamente, la cabeza y el corazón, deben estar en alineación perfecta. En está alineación es posible conectarse con formas de conciencia en el reino invisible. Desde este lugar es posible para el adivinador que aparezcan los problemas y soluciones en forma simultánea. Es casi como un reflejo condicionado, dando al adivinador una certeza interior que se está moviendo hacia una solución de un problema en particular. El estado alterado de Ifá es diferente de las formas de posesión común entre Orisa (Fuerzas de la Naturaleza) adoradores en rituales públicos. La posesión Orisa tiende a ser más estática y dinámica, mientras que si esta siendo tocada por Ela es más introspectiva y callada.

La conexión entre el iniciado y Ela se efectúa durante la iniciación, después, el iniciado tiene la responsabilidad de mantener y alimentar esta conexión, de lo contrario se va haciendo débil, inaccesible y eventualmente desaparecerá. Esta conexión es alimentada a través del ciclo de rezo de Ifá. La disciplina de mantener el ciclo de rezo de Ifá también tiene el efecto de hacer Egbe Ifá más cohesivo...

LOS PRINCIPIOS METAFÍSICOS DE ODU

Cada Odu representa un principio físico muy específico que forma y guía al mundo en el que vivimos. Creo que cuando el oráculo de Ifá vino a la existencia, estos principios fueron enseñados como un método para organizar información. Así como fue organizada la información, ya sea a través de inspiración divina o como prueba y error, ésta información fue adjunta al Odu apropiado basado en un entendimiento profundo de los principios metafísicos que encarnó una polaridad particular de problema / solución.

Así como los receptores de la bendición de recibir este cuerpo de sabiduría, la clave para entender un Odu específico es el entendimiento del principio metafísico que sirve como base para poner información en una sección en particular del cuerpo de Odu.

Como un artículo de fe, Ifá enseña la idea que cuando Odu es interpretado por un adivinador quien esta en alineación con el Espíritu de Ela estamos escuchando la voz del profeta Orunmila. Este es el por qué ser parte del linaje, con guía de los ancianos, es muy importante para el proceso de aprendizaje.

Confirmar que estamos en alineación con el Espíritu de Ela, puede venir sólo de alguien que ha experimentado alineación con Ela. En Egbe Ifá, el proceso de confirmación es confirmado llamando los nombres de todos los Ancianos awo completamente, trazando el linaje desde Akoda y Aseda, los primeros dos estudiantes del profeta Orunmila. Un componente esencial en el proceso de alineación con el Espíritu de Ela es la habilidad de reconocer a Odu cuando se manifiesta en el mundo. El primer paso para desarrollar esta habilidad es aprender los principios metafísicos asociados con cada Odu Ifá.

El material que estoy presentando aquí es mi entendimiento de Odu basado en mi propio nivel personal de desarrollo. Sé que mi entendimiento de Odu ha cambiado a través de los últimos diez años y espero que continúe creciendo y cambiando por el resto de mi vida. Las ideas en esta lección deben ser razonadas como pensamientos para consideración y contemplación. Estas ideas necesitan ser unidas con la propia presencia del adivinador del Odu individual para formar un banco personal de información que puede ser usada para ayudar a iluminar el lenguaje simbólico de Ifá.

Éste proceso madura con la edad, porque no puedes explicar verdaderamente nada si no lo has experimentado directamente.

En el final de cada sección incluí una frase clave. Estas claves están presentadas para ser usadas como recursos para recordar los profundos principios asociados. En mi experiencia, el uso de estas claves han sido una herramienta esencial en el proceso para descubrir el significado oculto del Odu individual.

CICLO DE REZOS

Una estera debe ser desenrrollada enfrente del lugar sagrado de Ifa. Toque su cabeza con la estera como un sigo de gratitud hacia el espíritu de la Tierra (Onile), y aplauda tres veces para anunciar su presencia en el lugar santo. Algunos awo (adivinadores) rocían una gota de agua en el piso y varias gotas de agua en su Esu e Ifá diciendo, "Ile tutu, Esu tutu, Ire Orunmila" que significa "Espíritus de la Tierra, el Mensajero Divino y Espíritu del Destino estén cool y traigan buena fortuna". En Yoruba ser "cool" significa ser claro y calmado para facilitar una comunicación.

Es tradición en Ifá, empezar el día agradeciendo a Olodumare (El Creador) por las bendiciones de existencia. Ésto es seguido por una oriki (invocación) a Esu (El Mensajero Divino) y una oriki a Orunmila (El Espíritu del Destino). Si el awo tiene otros Espíritus en el lugar santo, ellos también pueden ser saludados con una oriki tradicionalmente terminando el ciclo de rezo de la mañana con Orunmila.

Algunos adivinadores les gusta consultar a Ifá cada mañana para obtener un avance de su día. No es práctico hacer ofrendas todos los días cuando se hace adivinación a uno mismo. Para adivinación diaria es posible preguntar para ser disculpado de la obligación de hacer ebo (ofrendas preescritas por el oráculo) diciendo Oriki Daraji. En Yoruba daraji significa "perdon".

Si la adivinación diaria indica un serio problema potencial, el awo puede decidir completamente hacer el ebo para desviar dificultades.

EL CICLO DE REZO DE CUATRO DÍAS

El ciclo de rezo de cuatro días es un tiempo para enfocarse en el desarrollo personal y rezos para consulta y elevación personal. La adivinación realizada en el ciclo de cuatro días debe incluir adimu, ofrendas directamente a la cazuela de Ifá.

Antes de la adivinación, rocíe unas gotas de ginebra directamente en la ikin. Después de la adivinación, ponga harina de maíz mezclado con agua y miel que serà disparado rápidamente encima de la ikin.

El ciclo de rezo de cuatro días puede incluir rezos para todos los ase (poderes Espirituales) en tu lugar santo. Si el Odu para el rezo de cuatro días es favorable, márcalo en la bandeja. Usando el dedo de en medio de las dos manos empuja el iyerosun (polvos de adivinación) hacia el centro de la bandeja, luego usando tus pulgares presiona el iyerosun de abajo hacia arriba. Luego tome sus dedos de en medio y empuje el iyerosun de los lados hacia en medio. Presiona una pequeña cantidad de iyerosun en el centro de la bandeja con tu dedo de en medio de la mano derecha y di Ire to.

Rocíe una pequeña cantidad de iyerosun en la ikin diciendo "Ire, Ire, Ire to". La palabra ire significa "buena fortuna", la palabra to (pronunciada "tow") significa "acabado", indicando qué tu rezo ya se terminó.

Cuando se hace la oriki para Ela, enrolla la ikin en tus manos como una manera de conectarse con el ase de Ela. Cuando la oriki esta completa, reza por tu propia buena fortuna mientras sigues enrollando la ikin en tus manos. Si empiezas a hablar muy rápido y las palabras no parecen ser las tuyas, estás haciendo una conexión al Espíritu.

El ciclo de cuatro días puede otra vez incluir el rezo de daraji y si importantes problemas surgen en la adivinación, el awo puede escoger hacer un ebo completo.

EL CICLO DE REZO DE DIECISÉIS DÍAS

Los rezos utilizados en el ciclo de cuatro días son usados con otros miembros del Ifá Egbe. Canciones y rezos alabando a Orunmila pueden ser añadidos al formato. La adivinación hecha en este tiempo debe de ser dirigida hacia dar consulta al egbe entero y a la comunidad servida por el egbe. Alabando a Orunmila, se pueden incluir cantar los varios nombres alabados usados para describir a Orunmila llamado Orunmíla Ajana.

Muchas de las canciones usadas durante el ciclo de rezo de dieciséis días son versiones cantadas de Odu. Además de rezar, éste es un tiempo para enseñar y aprender nuevos versos de Odu.

EL CICLO DE REZO DE NOVENTA Y UN DÍAS.

Este es un ritual colectivo para traer buena fortuna para el cambio de estación. El Ifá Egbe completo se reúne desde que el sol baja hasta que el sol sube y hace oriki a Orunmila, Ela y las cuatro direcciones cardinales. Este ritual incluye el uso de patrones marcados en la tierra. El objetivo del ritual es invocar el Espíritu de Ela y hacer que el Espíritu aparezca en el ritual sin la necesidad de un médium. (Los detalles de este proceso son awo significando que sólo está disponible para el iniciado).

EL FESTIVAL ANUAL DE IFÁ.

Éste es un ritual de siete días que involucra hacer ofrendas a cazuelas individuales de Ifá, a la cazuela comunal de Odu y al árbol que produce la ikin que son sagrados para Ifá. En éste tiempo del año Egbe Osun (Sociedad que venera a la Diosa del Río de la Abundancia) alimenta a las bandejas divinas. El pequeño hueco circular en el fondo de la bandeja es el lugar en donde las ofrendas de ñame se hacen. Durante el festival el cuerpo entero de Ifá es recitado. Esto usualmente dura por cuatro días desde que sale el sol hasta que se mete.

APRENDIENDO EL ORDEN DE ANTIGÜEDAD DE LOS ODUS

La pregunta de aprender el orden de antigüedad del Odu es un lugar en donde las diferencias regionales en estilo pueden volverse confusas y problemáticas para el estudiante que apenas empieza. William Bascom escribió una encuesta antropológica de las diferencias en orden de antigüedad de Odu en la cultura Yoruba e identificó media docena de variaciones significantes. No dejes que éste sea un origen de preocupación.

La adivinación es la manipulación de símbolos por el Espíritu para comunicarse con los humanos. El Espíritu hará uso efectivo de cualquier sistema que esté en juego, en cuanto el adivinador esté verdaderamente conectado con el Espíritu. El tema importante se vuelve en torno a seleccionar un orden de antigüedad y pegándose a ello. No caiga en la trampa de seleccionar un orden en particular, entonces cambiando el orden durante la adivinación en espera de obtener una mejor respuesta. Cambiando los elementos del oráculo en un esfuerzo para obtener una mejor respuesta, no es adivinación, esto es llamado delirio propio.

Estoy usando el orden de antigüedad como es usado en Ode Remo, Nigeria. Esta secuencia no es, "El camino correcto", es, "Un camino". El estudiante es alentado a determinar y usar la secuencia de su propio linaje. Cualquier secuencia que sea usada, los pasos para aprender la antigüedad de Odu Ifá son más o menos los mismos. Empieza por aprender el orden de antigüedad dentro de las dieciséis piernas individuales de Odu Ifá.

En Ode Remo, el orden de antigüedad para las piernas individuales de Odu Ifá aparece de la siguiente manera:

01. Ogbe
02. Oyeku
03. Iwori
04. Odi
05. Irosun
06. Owonrin
07. O'bara
08. Okanran
09. Ogunda
10. Osa
11. Ika
12. Oturupon
13. Otura
14. Irete
15. Ose
16. Ofun

Cuando ésta secuencia ha sido memorizada, la información puede ser utilizada para determinar el orden de antigüedad para todos los doscientos cincuenta y seis Odu, como una fórmula en donde no se requiera el aprendizaje de todos los doscientos

cincuenta y seis Odu en secuencia. Cuando memorizas el orden de los dieciséis primeros, y cuando entiendas la fórmula para la secuencia de los Odu restantes, puedes recitar todo el orden de antigüedad para todos los Odu aplicando la fórmula.

Hay dos fórmulas que son comúnmente usadas en éste componente del oráculo.

Presentaré ambas fórmulas. Es el estudiante quien determina la fórmula que representa la metodología de su linaje.

La manera más fácil para entender la fórmula es imaginar que el cuerpo entero de Odu Ifá es un libro con dieciséis capítulos. En ambos sistemas presentados aquí, el primer libro está hecho de Odu Meji también llamado Olódú. La palabra Odu Meji significa Odu que están repetidos, es una referencia a la verdad que los primeros dieciséis Odu, en orden de antigüedad, tienen la pierna derecha e izquierda igual. Estos Odu son identificados tomando el nombre de la pierna individual de Ifá y añadiéndole la palabra meji. Por ejemplo, cuando ves un Odu donde ambas piernas de Ifá están hechas de una sola marca, nosotros ya sabemos que la pierna individual es llamada Ogbe, combinando dos piernas de Ogbe crea Ogbe Meji.

Un nombre alterno podría ser Eji Ogbe. En Yoruba la palabra eji significa primero. Esta es una referencia a la verdad de que Ogbe Meji es la primera aparición de Ogbe en Odu Ifá, algunas veces llamada Eji Ogbe. Lingüísticamente Ogbe Meji es comúnmente referido como Eji Ogbe y las restantes quince piernas dobles que emparejan a Odu son típicamente referidos como Meji. Las restantes quince piernas dobles que emparejan a Odu pueden ser también identificados poniendo la palabra eji enfrente del nombre de la pierna individual..

APRENDIENDO EL ORDEN DE ANTIGÜEDAD DE LOS ODUS

El orden de antigüedad para el primer libro de Odu, como es enseñado en Ode Remo es la siguiente:

01.Eji Ogbe
02.Oyekí Mejí
03.Iwori Meji
04.Odi Meji
05.Irosun Meji
06.Owonrin Meji
07.O'bara Meji
08.Okanran Meji
09.Ogunda Meji
10.Osa Meji
11.Iká Meji
12.Oturupon Meji
13.Otura Meji
14.Irete Meji
15.Ose Meji
16.Ofun Meji

Si el estudiante ha memorizado la secuencia de las piernas individuales de Ifá, entonces ellos ya saben la secuencia de antigüedad para el primer libro de Odu. Esto es verdad para ambos sistemas, para determinar la antigüedad que es más comúnmente usada en la adivinación de Ifá. El lugar de divergencia en los dos sistemas viene en la formación del resto de los quince libros.

En Ode Remo, el segundo libro de Ifá está formado por todo el Odu, que incluye una pierna de Ogbe en, ya sea la posición derecha o izquierda. Hay dieciséis Odu con Ogbe en la pierna derecha y hay dieciséis Odu con Ogbe en la pierna izquierda. Si eliminas Eji Ogbe, el cual ya aparece en el libro uno, hay quince piernas de Ifá que pueden ser combinadas con Ogbe, puestos en, ya sea la posición derecha o izquierda. Esto crea treinta (15x2=30) segmentos o capítulos en el libro dos de Odu Ifá usando este sistema.

La secuencia de capítulos en el libro dos de Odu Ifá, así como está organizado en Ode Remo, es la siguiente:

01.Ogbe Oyeku
02.Oyeku Ogbe
03.Ogbe Iwori
04.Iwori Ogbe
05.Ogbe Odi
06.Odi Ogbe
07.Ogbe Irosun
08.Irosun Ogbe
09.Ogbe Owónrin

10.Owonrin Ogbe
11.Ogbe O'bara
12.O'bara Ogbe
13.Ogbe Okanran
14.Okanran Ogbe
15.Ogbe Ogunda
16.Ogunda Ogbe
17.Ogbe Osa
18.Osa Ogbe
19.Ogbe Ika
20.Ika Ogbe
21.Ogbe Oturupon
22.Oturupon Ogbe
23.Ogbe Otura
24.Otura Ogbe
25.Ogbe Irete
26.Irete Ogbe
27.Ogbe Ose
28.Ose Ogbe
29.Ogbe Ofun
30.Ofun Ogbe

APRENDIENDO EL ORDEN DE ANTIGÜEDAD DE LOS ODUS

Fíjate que cuando dos piernas de Ifá están acopladas en secuencias diferentes, el capítulo con Ogbe en la derecha es más antiguo que el capítulo con Ogbe en la izquierda. Por ejemplo, Ogbe Oyeku es más antiguo que Oyeku Ogbe. Si el estudiante tiene memorizadas las piernas individuales de Ifá solamente y entiende ésta fórmula, debe ser capaz de recitar la secuencia del segundo libro de Odu Ifá aplicando la fórmula.

Desde éste punto, aplicas la misma fórmula para los catorce libros restantes de Odu Ifá. Lo importante que tienes que recordar es ésto: cada libro como dos capítulos menos qué el previo libro. La razón para esto, es porque algunas de las combinaciones de dos piernas han aparecido en previos libros. Por ejemplo, el primer capítulo del tercer libro es Oyeku Iwori. El primer capítulo no es Oyeku Ogbe porque Oyeku Ogbe ya apareció en el libro dos, y Oyeku Meji aparece en el libro uno. Siguiendo ésta progresión, el último libro de Odu Ifá es Ose y el libro de Ose tiene dos capítulos que son los siguientes:

01. Ose Ofun
02. Ofun - Ose

No hay ningun libro para Ofun, porque el tiempo en que llegues al dieciseisavo libro de Ofun en todas sus posibles combinaciones ya habrá aparecido.

Otra vez el segundo libro tiene treinta capítulos: cada libro después de ese tiene dos capítulos menos (14x2=28, 30 28=2). Otra forma de ver esto, es de la siguiente manera:

01. Libro Uno Meji Odu tiene 16 capítulos
02. Libro Dos Ogbe tiene 30 capítulos
03. Libro Tres Oyeku tiene 28 capítulos
04. Libro Cuatro Iwori tiene 26 capítulos
05. Libro Cinco Odi tiene 24 capítulos
06. Libro Seis Irosun tiene 22 capítulos
07. Libro Siete Owonrin tiene 20 capítulos
08. Libro Ocho O'bara tiene 18 capítulos
09. Libro Nueve Okanran tiene 16 capítulos
10. Libro Diez Ogunda tiene 14 capítulos
11. Libro Once Osa tiene 12 capítulos
12. Libro Doce Ika tiene 10 capítulos
13. Libro Trece Oturupon tiene 8 capítulos
14. Libro Catorce Otura tiene 6 capítulos
15. Libro Quince Irete tiene 4 capítulos
16. Libro Dieciséis Ose tiene 2 capítulos

Si el estudiante agarra la mecánica y lógica interna de ésta fórmula, es posible recitar el orden de antigüedad para todos los doscientos cincuenta y seis Odu, sin

tener que haber memorizado otra cosa que las primeras dieciséis piernas individuales de Ifá.

La otra fórmula común para determinar el orden de Odu es organizar todo él cuerpo de Odu en diecisiete libros. El primer libro está hecho de Meji Odu. El libro dos son todos los quince Odu con Ogbe apareciendo en la pierna derecha. El libro tres son todos los quince Odu con Oyeku apareciendo en la pierna derecha. En éste sistema los últimos dieciséis libros de Odu, todos tienen quince capítulos identificados por el nombre de la pierna en el lado derecho de Odu.

En ambos sistemas,, el orden de antigüedad puede ser aprendido por el entendimiento y aplicando la fórmula basada en la memorización de las dieciséis piernas individuales dé Ifá

ENTENDIENDO LOS PRINCIPIOS METAFÍSICOS DE ODU

El entendimiento de la antigüedad de Odu se vuelve importante porque la secuencia de consulta de Odu es la base para determinar la orientación del Odu (sea que venga en una manifestación negativa o positiva). En el sistema usado en Ode Remo hay dos excepciones a las reglas previamente descritas. Cuando Ofun Meji y Eji Ogbe aparecen juntos, Ofun Meji es considerado el mayor. Esto está basado en la creencia que Ofun Meji fue el primer Odu creado en el reino invisible y el último Odu en aparecer en el reino físico.

En la cultura Yoruba tradicional, el primer gemelo en nacer es el más joven y el segundo es el mayor, basado en la idea de qué el más joven es el primero en ver si el mundo es un lugar seguro. Cuando aparece Odu Ose Otura, es más antiguo a todos los Odu excepto el Meji. Los Meji Odu son considerados los padres del Odu restante. Ose Otura es el principal en fecundar en el universo ó la idea de que las Fuerzas en la Naturaleza pueden procrear para manifestar algo nuevo. La invocación del Meji Odu, seguido por la invocación de Ose Otura, causa al Meji Odu a copular, naciendo así los doscientos cuarenta Omo Odu restantes (Niños de los Principios Creativos Primordiales) por esta razón Ose Otura es reconocido como el decimoséptimo Odu.

Este material debe de estar 'interiorizado y familiarizado antes de que el estudiante pueda consultar efectivamente a Ifá. Éstas fórmulas son la fundación para identificar los versos, determinando la orientación y para confirmar información a través del uso de preguntas de si/no.

Personalmente creo que el sistema usado en Ode Remo representa la más antigua de las dos fórmulas. Si escribes el Odu en un pedazo de papel en la secuencia usada en Ode Remo usando una línea por cada libro, el resultado del patrón va a ser una estructura en forma de pirámide usando las mismas dimensiones que la pirámide en Giza. Creo que este patrón es una representación simbólica del camino en el cual Odu se desenvuelve en el proceso de la Creación.

ENTENDIENDO LOS PRINCIPIOS METAFÍSICOS DE ODU

Cada pierna de Odu representa un principio físico muy específico que forma y guía al mundo en el que vivimos. Creo que cuando el oráculo de Ifá vino a la existencia, estos principios fueron enseñados como un método para organizar información. Así como fue organizada la información, ya sea a través de inspiración divina o como prueba y error, ésta información fue adjunta al Odu apropiado basado en un entendimiento profundo de los principios metafísicos que encarnó una polaridad particular de problema / solución.

Así como los receptores de la bendición de recibir este cuerpo de sabiduría, la clave para entender un Odu específico es el entendimiento del principio metafísico que sirve como base para poner información en una sección en particular del cuerpo de Odu.

Como un artículo de fe, Ifá enseña la idea que cuando Odu es interpretado por un adivinador quien esta en alineación con el Espíritu de Ela estamos escuchando la voz del profeta Orunmila. Este es el por qué ser parte del linaje, con guía de los ancianos, es muy importante para el proceso de aprendizaje. Confirmando que estamos en alineación con el Espíritu de Ela, puede venir sólo de alguien que ha experimentado alineación con Ela. En Egbe Ifá, el proceso de confirmación es confirmado llamando los nombres de todos los Ancianos awo completamente, trazando el linaje desde Akoda y Aseda, los primeros dos estudiantes del profeta Orunmila. Un componente esencial en el proceso de alineación con el Espíritu de Ela es la habilidad de reconocer a Odu cuando se manifiesta en el mundo. El primer paso para desarrollar esta habilidad es aprender los principios metafísicos asociados con cada pierna de Ifá.

El material que estoy presentando aquí es mi entendimiento de Odu basado en mi propio nivel personal de desarrollo. Sé que mí entendimiento de Odu ha cambiado a través de, los últimos diez años y espero que continúe creciendo y cambiando por el
resto de mi vida. Las ideas en esta lección deben ser razonadas como pensamientos para consideración y contemplación. Estas ideas necesitan ser unidas con la propia presencia del adivinador del Odu individual para formar un banco personal de información que puede ser usada para ayudar a iluminar el lenguaje simbólico de Ifá.

Éste proceso madura con la edad, porque no puedes explicar verdaderamente nada si no lo has experimentado directamente. En el final de cada sección incluí una frase clave. Estas claves están presentadas para ser usadas como recursos para recordar los profundos principios asociados. En mi experiencia, el uso de estas claves han sido una herramienta esencial en el proceso para descubrir el significado oculto del Odu individual..

01. OGBE

Ogbe es una manifestación de luz pura. Es la expansión de luz de un origen hacia fuera. En términos prácticos, es un movimiento sin oposición o un camino abierto. Ogbe como una expresión de crecimiento espiritual, representa una alineación perfecta con el destino.

Ifá enseña que cada persona elige un destino antes de regresar a la tierra en el ciclo de reencarnación (atunwa). Ifá enseña que si una persona vive en armonía con su destino, la Naturaleza proveerá una bendición de larga vida, abundancia y familia. Fallar vivir en armonía con el destino, genera enfermedad, pobreza y soledad.

Ifá enseña que si una persona está insegura acerca de su destino, debe vivir en alineación con los principios de un buen carácter porque se cree que todos somos hereditariamente buenos. Cuando una persona está en alineación perfecta con su destino, el problema más inminente es la posibilidad de moverse fuera de alineación.

Cuando Ogbe aparece, trae una admonición para quedarse vigilando en el proceso de que se manifieste el buen carácter. La manifestación negativa de Ogbe en términos personales es la arrogancia.

FRASE CLAVE: Ogbe crea un camino abierto.

02. OYEKU

Oyeku es una omisión de la frase O yeye ikú significando, Espíritu de la Madre de la Muerte. En términos simples Oyeku es oscuridad, la contracción completa de materia en lo que la física llama un agujero negro. En términos humanos, esto puede significar la muerte física. Más comúnmente se refiere al final de un ciclo.

Cuando un bebé nace, hay un ciclo final de vivir dentro del vientre. Cuando un joven se vuelve adulto, hay un ciclo final de dependencia con los padres. En Ifá, el final de la vida en la tierra marca el principio de vida en el reino de los ancestros (Orun). La palabra Yoruba para negro es dudu y es asociado con Oyeku como un símbolo para la dimensión invisible, el Origen de la Creación.

Oyeku como final de ciclo, puede traernos bendiciones de paz. En su manifestación negativa, Oyeku representa un final prematuro de un ciclo que no puede resultar en completa madurez o beneficio.

FRASE CLAVE: Oyeku crea y termina a un ciclo.

03. IWORI.

Iwori es una omisión de iwa ori significando el carácter de conciencia, ó la esencia interna de la conciencia. Ifá enseña que todas las cosas en el universo tienen alguna forma de conciencia. La palabra Iwori implica una asociación con el proceso de conciencia que forma su propia identidad única. En términos sicológicos esto, es llamado individualización. En Ifá el concepto de Iwori es asociado con la transformación espiritual simbolizada per el elemento del fuego. En términos prácticos, Iwori es el fuego de la pasión. Pasión puede llevar al conflicto. En términos positivos, conflicto puede llevar a resolución y crecimiento. En términos negativos, conflicto puede llevar a más conflicto y derrota. Pasión es también asociada con el impulso hacia la procreación.

FRASE CLAVE: Iwori crea transformación.

04. ODI

Odi es la palabra Yoruba para los órganos reproductivos de las mujeres y el proceso de dar a luz. En Ifá cosmología de todos los nacimientos, después del momento inicial de la Creación, es renacimiento. En términos humanos, renacimiento se refiere a la reencarnación (atunwa), en términos prácticos, es la creación de nuevas formas de estructuras inadecuadas y obsoletas. En su manifestación negativa, Odi es un intento desesperado de aferrarse al pasado.

FRASE CLAVE: Odi crea el renacimiento.

05. IROSUN

Irosun es la palabra Yoruba para la sangre de la menstruación. Es en referencia al linaje ancestral. Ifá enseña que la reencarnación (atunwa) ocurre más frecuentemente adentro de la familia inmediata de un niño. Irosun en su manifestación positiva, representa el uso efectivo de herencia genética y guía familiar (satisfacción del potencial). La manifestación negativa de Irosun es, ya sea resistencia al soporte ancestral, o denigración propia (resistencia a desarrollar el potencial).

FRASE CLAVE: Irosun crea satisfacción del potencial. Fuente (24). (Continuará).

01. OWONRIN

Owonrin es una referencia al principio del caos en el universo. La física enseña que todos los eventos que se ven ordenados, aparecen altamente caóticos cuando se ven de cerca. La física también enseña que efectos al azar muestran signos de orden cuando se ven desde una distancia. El aspecto negativo de Owonrin es la perturbación inesperada, destruyendo una fundación débil. El aspecto positivo de

Owonrin es la habilidad de enfrentarse al cambio y ver cosas desde una nueva perspectiva.

FRASE CLAVE: Owonin crea cambios inesperados.

02. O'BARA

O'bara significa fuerza o espíritu de fuerza. La manifestación negativa de fuerza es el deseo de forzar voluntad personal hacia otros. Ifá enseña que ésta manifestación inapropiada es la fundación del egoísmo. Como una regla de conciencia, el egoísmo está basado en un sentido propio inflado. Es lo contrario a la humildad, que está basada en la voluntad para considerar la opinión de otros. Todo egoísmo debe, en algún punto, enfrentarse con la realidad (el individuo no es el centro del universo). Ésta confrontación puede llevar, ya sea, al crecimiento o a la destrucción propia. La voluntad del humano nunca puede llegar a ser más fuerte que la Fuerza de la Naturaleza que creó la conciencia del humano. El entendimiento de éste principio es la fundación del concepto de buen carácter de Ifá.

FRASE CLAVE: O'bara crea transformación interna.

03. OKANRAN

Okanran significa venir del corazón. Ifá enseña que el crecimiento espiritual ocurre como resultado del balance entre la cabeza y el corazón, conocido como ori tutu (armonía entre pensamiento y emoción). El antídoto del egoísmo que puede ocurrir en O'bara es humildad, que puede ser creada en Okanran. Cuando la experiencia nos enseña que nuestra percepción del mundo está en error, la conciencia empieza una búsqueda de la verdad de la materia. Esto es el ciclo de la muerte y el renacimiento que es la fundación de toda iniciación. En términos sociales, éste ciclo es representado a menudo por la voz del profeta. En términos negativos, Okanran representa cambio.

01. OGUNDA

Ogunda es una omisión de Ogun significando que el Espíritu del Hierro crea. Ogunda es simbolizada por la idea de limpiar un camino o abrir una carretera. Históricamente es asociada con el proceso de organizar estructuras sociales dentro de ciudades o pueblos. En el nivel personal, es asociada con el progreso dirigido a la satisfacción del destino. La manifestación negativa de Ogunda es, destrucción sin intención.

FRASE CLAVE: Ogunda crea la eliminación de obstáculos.

02. OSA

Osa es la manifestación de un repentino cambio inesperado. Owonrin es el caos construido adentro de la estructura de una forma i.e. edad vieja y enfermedades latentes. Osa es la influencia de factores de afuera que perturban o destruyen una forma particular. Simbólicamente Osa está asociada con tormentas, huracanes, volcanes y esas fuerzas destructivas de la Naturaleza que transforman todo a su paso.

Como una Fuerza en la Naturaleza, Osa tiene un efecto transformador y limpiador. En términos personales, Osa puede representar un cambio drástico que lleva a la abundancia. En términos negativos, Osa representa a alguien que está huyendo constantemente de sus responsabilidades que pueden llevar a varias formas de enfermedades mentales.

FRASE CLAVE: Osa crea cambio radical en circunstancias.

03. IKA

Ika significa atraer o juntarse. En términos espirituales, se refiere a una asamblea de poder personal (ase). El poder personal se pone de manifiesto a través del uso de invocación ó a través del uso del poder de la palabra. Ika en una manifestación positiva, puede ser el origen de poder personal usado para protección como sanar, transformación y la creación de abundancia. Es el elemento fundamental en el proceso de afirmación de uno mismo. La manifestación negativa de Ika, es el origen de embrujos propios, chismes y denigración injusta del otro.

FRASE CLAVE: Ika crea desarrollo del poder de la palabra.

12. OTURUPON

Oturupon es la manifestación de enfermedades infecciosas. El sistema inmune del humano usa la enfermedad como un proceso de purificación. Sí el sistema inmune es débil, la enfermedad puede llevar a la incapacidad y muerte. Enfermedades infecciosas pueden también ser un síntoma de una relación que no es sana con la Naturaleza y el medio ambiente inmediato. Entender el origen de la enfermedad es el primer paso en determinar una cura. La manifestación positiva de Oturupon ofrece la información necesaria para mantener un sistema inmune sano. La manifestación negativa de Oturupón, es el esparcimiento de enfermedad pasando su función sana de purificar el cuerpo.

FRASE CLAVE: Oturupón crea el mantenimiento de la salud.

13. OTURA

Otura es el origen de la visión mística. La visión mística pone al ori (conciencia) en alineación justo con el Origen (Olodumare). Otura es la fundación del sentido del destino del individuo y propósito en la tierra. En su manifestación negativa, puede ser el origen de un sentido inflado de importancia propia. Otura puede también manifestarse como identificación con otra cosa que no sea el Origen. Las formas más comunes de identificación falsa son avaricia, nacionalismo, racismo y superioridad moral.

FRASE CLAVE: Otura crea la visión mística.

14. IRETE

Irete es una omisión de ire te significando presionar ó crear buena fortuna. En términos personales Irete es la determinación testaruda para crear abundancia y moverse hacia la transformación de uno mismo. Cuando ésta testarudez está dirigida hacia metas inapropiadas, se vuelve la fundación para la resistencia al cambio.

FRASE CLAVE: Irete crea determinación...

15. OSE

Ose es el origen de abundancia y fertilidad en el mundo. Simbólicamente Ose está asociado con el agua fresca. La cultura histórica se desarrolla alrededor de manantiales de agua fresca. Ifá enseña que la abundancia y fertilidad son la consecuencia del uso apropiado del poder de la palabra en el rezo (aladura). En su manifestación negativa, el impulso hacia la abundancia puede remplazar al Espíritu como una forma de motivación. Porque Ifá enseña la creencia que los niños son una forma de abundancia.

Ose incluye la fascinación de lo erótico como una expresión del deseo a procrear.

FRASE CLAVE: Ose crea abundancia a través del rezo.

16. OFUN

Ofun literalmente significa el Espíritu de Blanco. La referencia es a la luz blanca como el Origen de toda manifestación material. Todo lo que vemos en el mundo físico es literalmente creado por la luz. Ofun es el origen del fenómeno o manifestación en el universo. Es la clase de manifestación que regularmente es percibida como un milagro ó como la respuesta de esos rezos ofrecidos en Ose. En su manifestación negativa, Ofun es la creación del fenómeno a través de la

invocación que es contraria a las ideas de armonía y balance que sostiene al crecimiento espiritual.

FRASE CLAVE: Ofun crea la respuesta a rezos que se manifiestan como un milagro.

Las dobles piernas de Odu se manifiestan en la Naturaleza en la forma de una cadena en espiral que es el bloque fundamental de construcción de la Evolución. Ésta cadena está simbolizada por el caparazón de un caracol, el cual es un patrón geométrico preciso que vuelve a ocurrir a través de la Naturaleza. La progresión a través de Odu puede ser y puede también ser usada para trazar el desarrollo de lecciones de vida esenciales simbolizadas por el Árbol de Palma, el árbol sagrado (Árbol de la Vida).

Los primeros cuatro Odu (Eji Ogbe, Oyeku Meji, Iwori Meji y Odi Meji) crean las dimensiones de tiempo y espacio. En términos metafísicos Eji Ogbe y Oyeku Meji representan la polaridad entre luz y materia, creando forma en el universo. Iworí Meji y Odí Meji representan la polaridad entre la transformación de fuego y el renacimiento del agua. Esta polaridad es el origen de las dinámicas en el universo a los mecanismos de cambio. Sin forma y dinámicas no hay tiempo ni espacio. Cuando la bandeja de adivinación es marcada con una cruz, los cuatro cuadrantes de la bandeja son considerados asientos para estos cuatro Odu. En términos humanos éstos cuatro Odu representan el ciclo de vida.(Eji Ogbe), Muerte (Oyeku Meji), espíritu (Iwori Meji), y renacimiento (Odi Meji), términos más universales, estos Odu están asociados con las cuatro direcciones como a continuación se ven:

Eji Ogbe - Este. Oyeku Meji - Oeste. Iwori Meji - Norte. Odi Meji - Sur.

En Ifá el Este está localizado siempre hasta arriba de la bandeja en la posición más alejada del adivinador para que el adivinador esté siempre simbólicamente viendo al Este, la dirección de donde Eji Ogbe primero entró al mundo.

Los siguientes doce Odu representan el ciclo evolutivo de desarrollo que ocurre dentro de la Creación en cada etapa de expansión. Esto está simbolizado, dividiendo cada uno de los cuadrantes en la bandeja en tres segmentos..

En términos humanos Irosun Mejí es la manifestación de una herencia ancestral específica que viene en el momento de la concepción. Owonrin Meji es el elemento de oportunidad que afecta el desarrollo potencial proveído por Irosun Meji. En O'bara Meji la conciencia humana empuja sus límites en un esfuerzo para volverse consciente con uno mismo.

Entenderse a uno mismo pone a una persona en su camino del destino en Okanran Meji. La percepción del destino lleva al deseo de eliminar obstáculos en un esfuerzo para que la visión se manifieste. El impulso para la manifestación de la visión aparece en Ogunda Meji. Todo el destino humano es desafiado periódicamente por ocurrencias naturales, inesperadas en Osa. La voluntad para superar los efectos destructivos de Osa están encontrados en el poder de la palabra manifestada en

Ika. Cuando la voluntad humana no está en alineación con los principios de armonía y balance, el cuerpo experimenta estrés y es vulnerable a las enfermedades en Oturupón. Inspiración para superar la adversidad ocurre como resultado de una sensación renovante de conexión con el Origen (visión mística) que ocurre en Otura. La visión renovada del destino que emerge de Otura puede llevarnos a la determinación expresada en Irete.

Determinación sostenida por rezos en Ose lleva a la bendición del Espíritu viniendo de Ofun. En éste punto del ciclo, la persona regresa a Irosun con un agarre expansivo de potencial personal y el proceso empieza otra vez a un nivel más complejo de desarrollo.

En términos humanos Irosun Meji es la manifestación de una herencia ancestral específica que viene en el momento de la concepción. Owonrin Meji es el elemento de oportunidad que afecta el desarrollo potencial proveído por Irosun Meji. En O'bara Meji la conciencia humana empuja sus límites en un esfuerzo para volverse consciente con uno mismo. Entenderse a uno mismo pone a una persona en su camino del destino en Okanran Meji. La percepción del destino lleva al deseo de eliminar obstáculos en un esfuerzo para que la visión se manifieste. El impulso para la manifestación de la visión aparece en Ogunda Meji. Todo el destino humano es desafiado periódicamente por ocurrencias naturales, inesperadas en Osa. La voluntad para superar los efectos destructivos de Osa están encontrados en el poder de la palabra manifestada en Ika.

Cuando la voluntad humana no está en alineación con los principios de armonía y balance, el cuerpo experimenta estrés y es vulnerable a las enfermedades en Oturupón.

Inspiración para superar la adversidad ocurre como resultado de una sensación renovante de conexión con el Origen (visión mística) que ocurre en Otura. La visión

renovada del destino que emerge de Otura puede llevarnos a la determinación expresada en Irete. Determinación sostenida por rezos en Ose lleva a la bendición del Espíritu viniendo de Ofun. En éste punto del ciclo, la persona regresa a Irosun con un agarre expansivo de potencial personal y el proceso empieza otra vez a un nivel más complejo de desarrollo.

EXPLORANDO LOS PRINCIPIOS METAFÍSICOS EXPRESADOS EN OMO ODU

La relación entre el dieciseisavo Odu Meji es en base para la disciplina espiritual de Ifá y es considerada un mapa de crecimiento espiritual similar al Árbol de la Vida encontrado en el Kabala.

Las marcas de Odu son una representación de dos dimensiones de un patrón de energía tridimensional. La energía en la Naturaleza toma una forma esférica, la polaridad entre las fuerzas de expansión y construcción en una esfera están simbolizadas por la pierna derecha e izquierda de Odu Ifá. De acuerdo a las teorías de física, hiper dimensional hay ocho portales en cualquier esfera que enlazan la cuarta dimensión (tiempo y espacio) con la quinta dimensión (reino invisible de la Creación).

Tres de estos portales están localizados aproximadamente a la mitad, entre el ecuador (meridiano central) y el polo superior, tres están localizadas a la mitad entre el ecuador (meridiano central) y el polo inferior y están localizados en las capas polares. Si dibujas una línea entre cada uno de estos bordes, vas a tener dos pirámides juntas con una base de tres lados. En una representación de dos dimensiones de éste patrón el símbolo se vuelve la Estrella de David, proveniente de las tradiciones religiosas de los Judíos. Basado en las variables matemáticas, hay doscientas cincuenta y seis maneras por las cuales la energía púede pasar de las dimensiones visibles a, las dimensiones invisibles, así como estas dos dimensiones se juntan en cualquier patrón de energía esférica (átomo tierra estrellas).

Odu Ifá es un mapa completo de la interacción entre éstas dimensiones como está postulado por la física hiper dimensional. Los lugares en el planeta donde éstas dimensiones se juntan son generalmente apreciadas en las culturas tradicionales como centros de poder o lugares de energía espiritual elevados (ase). Cuando estos lugares están identificados en Ifá se llaman Igbodu (bosque sagrado). El hecho de que la mayoría de los lugares de interés sagrados en África sólo accesan el poder en ciertos tiempos del año, indican un entendimiento de los trabajos dentro de esta dinámica.

Física hiper dimensional postula que los portales son abiertos y cerrados en la tierra como resultado del jale de otros planetas, el sol y la luna. Ésta es la base de la correlación entre los lugares sagrados y las fechas de sus festivales. En el Oeste, ésta ciencia es conocida como astrología, en Ifá es llamado gede.

Usando las frases claves dadas en el previo segmento, podemos empezar a trazar el efecto de la influencia del reino invisible en el reino visible en términos simples. En la adivinación de Ifá, los segmentos del opele son leídos de derecha a izquierda. Cuando en Meji Odu (ambas piernas de Ifá son idénticas) los principios metafísicos discutidos en la sección previa son considerados estables. En general la pierna de Ifá del lado derecho representa los factores que ya se están manifestando y la pierna de Ifá del lado izquierdo representa factores que existe en potenciales escondidos o latentes. Si la pierna de Ifá del lado derecho representa más buena

fortuna para la persona que la pierna de Ifá del lado izquierdo, parte de la tarea del adivinador es inhibir o bloquear la influencia menos favorable. Si la pierna izquierda de Ifá es más favorable, la tarea del adivinador es realzar la influencia de la buena fortuna.

Basado en mi experiencia interpretando a Odu el significado del verso es revelado más claramente, se consideró primero los principios metafísicos. Este análisis está basado en mis propias observaciones personales presentadas en una forma que es relativamente fácil para memorizar. Puedes simplemente combinar las frases claves del capitulo anterior y formularlas en tus propias palabras. Debes de ser capaz de hacer esto por cada Odu sin tener que memorizar el material de Odu a la vez. Simplemente aplica la fórmula. No cada verso en cada Odu refleja claramente los principios metafísicos presentados aquí. Por esta razón, su material no debe de ser usado como una sustitución para la presentación de los versos en el proceso de interpretación.

En la siguiente sección, las frases claves están presentadas en negritas seguidas por una interpretación más directa de los mensajes específicos (en forma regular) encontrados dentro de Odu. En algunos ejemplos hay una pequeña divergencia entre el principio metafísico y el mensaje exacto del verso. Creo que la integración de ambos componentes pueden ser una herramienta efectiva en abrir el significado del oráculo.

OGBE

Ire: Un camino abierto lleva a la terminación productiva.

(Este odu expresa la idea del balance perfecto entre el esfuerzo relacionado al progreso y la habilidad para disfrutar el momento presente. Es saber cuando trabajar, cuando descansar, cuando jugar y cuando retirarse).

Ibi: Un camino abierto lleva a las terminaciones prematuras.

(Este odu previene a que un fallo para encontrar el balance pueda llevar a interrupción por espíritus elementales)...

Oyeku - Ogbe

Ire: Terminación de los ciclos lleva a un camino abierto.

(Este odu se refiere a terminar las varias etapas de desarrollo personal en anticipación de la siguiente etapa. Terminar la niñez lleva a ser un adulto.)

Ibi: Terminación de los ciclos lleva a la inestabilidad radicada en la arrogancia.

(Este odu previene que el fracaso para apreciar las responsabilidades de la siguiente etapa de desarrollo puede llevar a problemas. Enfermedades de transmisión sexual).

Ogbe - Iwori

Ire. Un camino abierto lleva a la resolución de conflicto y transformación espiritual.

(Este odu habla de la virilidad y fertilidad y la necesidad para tomar responsabilidad para la concepción de niños. Volviéndose un padre tiene responsabilidades inherentes, el punto esta saliendo a la ocasión.)

Ibi: El conflicto lleva a la arrogancia.

(Este odu habla de las consecuencias negativas que vienen como resultado del fracaso a tomar responsabilidad para el desarrollo personal.)

Iwori - Ogbe

Ire: El conflicto es resuelto, llevando a un camino abierto.

(Este odu habla de la necesidad a ser honesto en la resolución de una disputa.)

Ibi. El conflicto lleva a la arrogancia e inestabilidad.

(Este odu habla de la posibilidad de conflicto, llevando a estrés y enfermedad.)

Ogbe - Odi

Ire: Un camino abierto lleva al renacimiento productivo.

(Este odu habla de la transformación de la pobreza en abundancia a través del trabajo duro y optimismo, llevando al incremento en amigos y comunidad.)

Ibi: El camino abierto lleva al cambio sin sentido.

(Este odu habla de la posibilidad de interrupción de los extraños que están celosos del potencial para el progreso.)

Odi - Ogbe

Ire: El renacimiento lleva a un camino abierto.

(Este odu habla de la posibilidad de sobreponerse a una amenaza de enemigos.)

Ibi: El renacimiento lleva a arrogancia.

(Este odu habla de la posibilidad de una enfermedad seria si una amenaza es ignorada.)

Ogbe - Irosun

Ire: El camino abierto basado en soporte ancestral.

(Este odu habla de la necesidad de hacer el progreso lento y estable hacia la satisfacción del destino.)

Ibi: El camino abierto lleva a la inestabilidad basada en resistencia al soporte ancestral.

(Este odu habla de la necesidad de hacer el progreso lento y estable hacia la satisfacción del destino.)

Irosun - Ogbe

Ire: Siguiendo la guianza de los ancestros lleva a la satisfacción del destino.

(Este odu habla de la necesidad para seguir tabú personal y de familia.)

Ibi: Siguiendo la guia de los ancestros lleva a la arrogancia.

(Este odu habla de las consecuencias para el fracaso a honrar tabú.)

Ogbe 0wonrin

Ire: Un camino abierto. Encuentra caos inesperado. Espera lo inesperado.

(Este odu habla de la posibilidad de regresar la mala suerte en buena suerte.)

Ibi: Un camino abierto es bloqueado por caos inesperado.

(Este odu habla de la posibilidad de un accidente serio y la necesidad a ser cauteloso cuando se viaja).

Oworin Ogbe

Iré: El caos inesperado lleva a la Buena fortuna.

(Este Odu habla de la necesidad para calmar la mente y eliminar la confusión para crear circunstancias mejores)

Ibí: El caos inesperado lleva a la arrogancia.

(Este Odu habla de la posibilidad de accidentes si la confusión no es resuelta.)

Ogbe O`Bara

Iré: El camino abierto lleva a la transformación misma y al descubrimiento mismo.

(Este Odu habla de la necesidad para mejorar la salud para asegurar la satisfacción del destino)

Ibí: El camino abierto lleva a la decepción misma.

(Este Odu habla de la posibilidad de una enfermedad seria para esos que resisten la necesidad para mejorar su salud).

O`Bara Ogbe

Iré: La transformación de uno mismo lleva a un camino abierto.

(Este Odu habla de la habilidad para volverse famoso basada en el poder del lenguaje y la habilidad para resolver conflictos).

Ibí: La transformación misma lleva a la arrogancia extrema.

(Este Odu habla de la posibilidad que la decepción de uno mismo pueda llevar a un accidente serio.)

Ogbe Okanran

Iré: Un camino abierto lleva a una nueva dirección.

(Este Odu habla de la necesidad para cambiar procedimientos, a persona está haciendo las coas muy dificiles un cambio en el método hace fácil el proceso)

Ibí: El camino abierto lleva a una falsa dirección.

(Este Odu habla de las consecuecias del fracaso a tomar responsabilidad.)

Okanran Ogbe

Iré: El tomar una nueva direccion lleva a un camino abierto.

(Este Odu habla de la posibilidad de asumir nuevas responsabilidades y la buena fortuna que viene con eso).

Ibí: El tomar una direccion falsa lleva a la arrogancia.

(Este Odu habla del fracaso para asumir nuevas responsabilidades y las consecuencias de tal resistencia).

Ogbe Ogunda

Iré: Un camino abierto requiere el removimiento de obstáculos.

(Este Odu habla de la posibilidad de recibir riqueza de un esfuerzo anterior).

Ibí: Un camino abierto se encuentra con conflicto.

(Este Odu habla de los problemas que se puedan desarrollar como resultado de un fracaso al ser generoso.)

Ogunda Ogbe

Iré: El removimiento de obstaculos lleva a un camino abierto.

(Este Odu habla de la necesidad para sobreponerse a la envidia y mentiras diciendo siempre la verdad)

Ibí: El conflicto lleva a la arrogancia.

(Este Odu habla de las decepciones peligrosas).

Ogbe Osa

Iré: El camino abierto lleva a la abundancia.

(Este Odu habla del del viaje para encontrar la buena fortuna y la abundancia).

Ibí: El camino abierto lleva a la decepción de uno mismo.

(Este Odu habla del peligro de la decepción de amigos).

Osa Ogbe

Iré: La abundancia crea un camino abierto.

(Este Odu habla de la necesidad para una elevación posible, iniciación como la fundación de satisfaccion del destino.)

Ibí: La decepción de uno mismo lleva a la arrogancia.

(Este Odu habla de la necesidad para apaciguar el Espiritu del burlador que puede bloquear potencialmente a la buena fortuna a través de la decepción de uno mismo)

Ogbe Ika

Iré: El camino abierto lleva a un tiempo de contemplación.

(Este Odu habla de la necesidad para seguir el consejo del Espiritu y seguir los tabús del Espíritu, considera nuevas posibilidades).

Ibí: La arrogancia lleva al comportamiento impropio.

(Este Odu habla d la necesidad a hacer más cauteloso o correr el riesgo de alienar a amigos)

Ika Ogbe

Iré: La contemplación lleva a un camino abierto.

(Este Odu habla de la necesidad para la paciencia como fundacion de la buena fortuna).

Ibí: El comportamiento impropio lleva a la arrogancia.

(Este Odu habla de la posible decepción sobre la infertilidad).

Ogbe Oturupon

Iré: Eel camino abierto lleva a la buena salud.

(Este Odu habla de la necesidad de desarrollar un buen carácter como la fundación de crecimiento espiritual y vida larga.)

Ibí: El camino abierto es bloqueado por enfermedad.

(Este Odu habla de la necesidad de protección en contra de la posibilidad de planes echados a perder o salud echada a perder.)

Oturupon Ogbe

Iré: La enfermedad lleva a la Buena salud.

(Este Odu habla de la necesidad de mantener relaciones saludables tanto fisícamente como emocionalmente)

Ibí: La enfermedad lleva a un sentido falso de recuperación.

(Este Odu habla de la decepción en relaciones que puedan causar confusión)

Ogbe Otura

Iré: El camino abierto lleva a la visión mística.

(Este Odu habla de la claridad, especialmente referente a la evitación de la posibilídad de comportamiento de destrucción mísma).

Ibí: El camino abierto lleva al delirio del mismo.

(Este Odu habla de la posibilidad de satisfación creando la perdida).

Otura Ogbe

Iré: La visión mística lleva a un claro sentido del destino.

(Este Odu habla de la necesidad de sopreponerse a problemas pasados).

La visión mística lleva a la arrogancia.

(Este Odu habla del peligro de hacer enojar a las madres).

Ogbe Irete

Iré: El camino abierto requiere determinación.

(Este Odu habla de la necesidad de evitar viajes inecesarios).

Ibí: El camino abierto lleva a la testarudez

(Este Odu habla de la posible pérdida a través de accidente u enfermedad.)

Irete Ogbe.

Iré: La determinación lleva a un camino abierto.

(Este Odu habla de la necesidad de adorar a Olókun como la fundación de crear abundancia).

Ibí: La testarudez lleva a la arrogancia.

(Este Odu habla de la necesidad de mantener la bunena salud y humildad para evitar una enfermedad seria).

Ogbe Ose

Iré: El camino abierto lleva a la Buena fortuna.

(Este Odu habla de honrar a Osun para crear paz de la mente y abundancia)

Ibí: El camino abierto lleva a la avaricia.

(Este Odu habla de evitar la avaricia honrando a Ogun)

Ose Ogbe

Iré: La abundancia lleva a un camino abierto.

(Este Odu habla de la necesidad de la necesidad de coleccionar deudas pasadas y la necesidad que sean pagadas totalmente por tu trabajo)

Ibí: El impulso por la abundancia lleva a la avaricia.

(Este Odu habla de la posibilidad de que no paguen por el trabajo completado.)

Ogbe Ofun

Iré: El camino abierto lleva a la satisfación del destino.

(Este Odu habla de la enfermedad sobreponiendose a una enfermedad fatal potencial.)

Ibí: El camino abierto lleva a un sentido de satisfacción falso.

(Este Odu habla del peligro de comer hongos.)

Ofun Ogbe

Iré: Renovación de la fé

(Este Odu habla de la necesidad de protección junto con el crecimiento espiritual).

Ibí: Un sentido inflado del destino.

(Este Odu habla de la necesidad de seguir guianza espiritual cuando esté involucrado en confrontaciones o en riesgo de perder la pelea).

Oyeku Iwori

Iré: El final del ciclo lleva a la transformación.

(Este Odu habla de la necesidad para tomar responsabilidad por el bienestar de otra persona).

Ibí: El final del ciclo lleva al conflicto.

(Este Odu habla de la posibilidad de impotencia o de la infertilidad).

Iwori Oyeku

Iré: La transformación lleva a la contemplacion y a la paz.

(Este Odu habla de un conflicto potencial faltal que es desviado.)

Ibí: El conflicto lleva al final prematuro de los ciclos.

(Este Odu habla de un conflicto potencial peligroso).

Oyeku Odi

Iré: El final del ciclo lleva al renacimiento.

(Este Odu habla de la persona en la pobreza gradualmente crea la abundancia).

Ibí: El final prematuro de un ciclo lleva al azar.

(Este Odu habla de la posibilidad que la pobreza llegue a mala salud.)

Odi Oyeku

Oyekun Irosun

Iré: La terminación del ciclo lleva a la satisfación del destino.

(Este Odu habla de la necesidad para alguna forma de vida de iniciación espiritual a asegurar el destino más alto de la persona).

Ibí: El final prematuro del ciclo lleva a perder la oportunidad.

(Este Odu habla de la consecuencia negativa de la decepción).

Irosun Oyeku

Iré: La alineación con el destino lleva a la Terminación.

(Este Odu habla de la necesidad de adorar a Shango para evitar una enfermedad fatal y para adorar a Olokun y a Ifa para encontrar la abundancia).

Ibí: La resistencia al destino lleva a la perdida.

(Este Odu habla de la posibilidad de problemas legales si la persona se compromete en actividad ilegal).

Oyeku Oworin

Iré: El final del ciclo lleva a la preparacion para el cambio inesperado.

(Este Odu habla de resolver disputas familiares antes de que ellas se vuelvan peturbadoras.)

Ibí: La terminacion prematura de los ciclos lleva al caos.

(Este Odu habla de los problemas ancestrales que son potencialmente capaces de causar tendencias suicidas).

Oworin Oyeku

Iré: El caos lleva a la terminación.

(Este Odu habla de evitar un conflicto serio).

Ibí: El caos lleva a la perdida.

(Este Odu habla de la posibilidad de de infidelidad en una relación)

Oyeku Obara

Iré: La determinacion del ciclo lleva a la transformación.

(Este Odu habla de la necesidad de reponer una deda con integridad).

Ibí: La terminación del ciclo lleva al egoísmo.

(Este Odu habla de los problemas asociados con el fracaso a mantener la disciplina espiritual).

Obara Oyeku

Iré: La transformacion lleva a la terminación.

(Este Odu habla de la necesidad de honrar la tradición).

Ibí: La transformación lleva a la perdida.

(Este Odu habla de las consecuencias de no escuchar a los ancianos).

Oyeku Okanran

Iré: El final del ciclo lleva a nuevas oportunidades.

(Este Odu habla de la necesidad de hacer ebo para una larga vida y buena salud.)

Ibí: El final del ciclo lleva al aislamiento no necesitado.

(Este Odu habla del potencial para apagarse fisicamente y la posibilidad de perdida financiera).

Okanran Oyeku

Iré: La nueva dirección lleva a la terminación.

(Este Odu habla de la necesidad de evitar conflicto).

Ibí: La nueva dirección lleva a la perdidá.

(Este Odu habla de la posibilidad que el conflicto puede llevar a la violencia)..

Oyeku Ogunda

Iré: El final del ciclo lleva a la eliminación de los obstáculos.

(Este Odu habla de evitar el conflicto para asegurar la buena fortuna).

Ibí: El final del ciclo lleva al conflicto.

(Este Odu habla de un conflicto que lleva a un daño serio)

Ogunda Oyeku

Iré: El apartar los obstáculos lleva a la terminación.

(Este Odu habla de la adoración a Olokun para asegurar la abundancia.)

Ibí: La agresión lleva a la pérdida.

(Este Odu habla de resolver disputas familiares para evitar la perdida de amigos y familia).

Oyeku Osa

Iré: La terminación del ciclo lleva a la abundancia.

(Este Odu habla de honrar a los ancestros para asegurar la abundancia).

Ibí: La terminación del ciclo lleva a la inestabilidad mental.

(Este Odu habla del fracaso para honrar a los ancestros llevando a la pobreza).

Osa Oyeku

Iré: El cambio repentino lleva a la terminación del ciclo.

(Este Odu habla de la necesidad de mantener la disciplina espiritual para asegurar una vida larga)

Ibí: El cambio repentino lleva a la pérdida.

(Este Odu habla de la amenaza de vivir una larga vida si la disciplina espiritual es negada)

Oyeku Ika

Iré: La terminación del ciclo lleva a la afirmación misma.

(Este Odu habla de la necesidad de buscaar guianza espiritual de los ancestros para evitar el conflicto).

Ibí: La terminación del ciclo lleva a la denigración misma.

(Este Odu habla de la posibiidad de perturbación debido a la falta de protección espiritual).

Ika Oyeku

Iré: La atracción lleva a la terminación de un ciclo.

(Este Odu habla de la necesidad para evitar el conflicto, el valor positivo para retirarse.)

Ibí: La atracción lleva a la denigración misma.

(Este Odu habla de la necesidad para la protección de chismes)

Oyeku Oturupon

Iré: La terminación del ciclo lleva a la prevención de una enfermedad.

(Este Odu habla de la necesidad para perdonar algo, para evitar la tensión y la enfermedad)

Ibí: La terminación el ciclo lleva a una enfermedad prolongada.

(Este Odu habla del peligro de acuerdos secretos)

Oturupon Oyeku

Iré: La enfermedad lleva al final de una discapacidad recurrente.

(Este Odu habla de disfrutar y diversión de la vida de una persona).

Ibí: La enfermedad lleva a la discapacidad permanente.

(Este Odu habla de la falta de diversión como una amenaza potencial a la buena salud).

Oyeku Otura

Iré: La terminación de un ciclo lleva a la visión mística.

(Este Odu habla de la necesidad cambiar el Espirtu para la guianza para mejorar las relaciones)

Ibí: La terrminación del ciclo lleva al egoismo.

(Este Odu habla de la posibilidad de litigación).

Otura Oyeku

Iré: La visión mistica lleva a la terminación.

(Este Odu habla de la posibilidad de matrimonio.)

Ibí: El egoísmo lleva a la perdida.

(Este Odu habla de la posibilidad de perder la oportunidad de tener una relacion de largo tiempo.)

Oyeku Irete

Iré: La terminación de un ciclo lleva a la determinación.

(Este Odu habla de la necesidad para proteger la salud de una persona y su familia.)

Ibí: La terminacion del ciclo lleva a la testarudez.

(Este Odu habla de la posibilidad a enfermedad seria que puede tener un efecto de larga vida).

Irete Oyeku

Iré: La determinación lleva a la terminación.

(Este Odu habla de la necesidad de adorar a Ifá para asegurar una bendición de larga vida).

Ibí: La testarudez lleva a la perdida.

(Este Odu habla de la posibilidad de pobreza a esos quienes no honran el tabú de ifa el tabú en contra de la mentira, robar)

Oyeku Ose

Iré: La terminación del ciclo lleva a la abundancia.

(Este Odu habla de la necesidad de venir a teminos con la idea de la muerte.)

Ibí: La terminación del ciclo lleva a la codicia.

(Este Odu habla del posible fallecimiento de un amigo).

Ose Oyeku

Iré: La abundancia lleva al termino del ciclo.

(Este Odu habla del deseo para empezar una disciplina espiritual).

Ibí: La avaricia lleva a la pérdida.

(Este Odu habla de las consecuencias de fracaso para empezar una disciplina espiritual).

Oyeku Ofun

Iré: La terminación del ciclo lleva a los milagros.

(Este Odu habla de la curación de una enfermedad inesperada.)

Ibí: La terminación del ciclo lleva a la disfunción.

(Este Odu habla de la sconsecuencias de evitar el proceso de sanar).

Ofun Oyeku

Iré: Los milagros llevan a la terminación.

(Este Odu habla de la buena fortuna viendo como resultado de ser bondadoso y generoso).

Ibí: La disfunción lleva a la pérdida.

(Este Odu habla de las consecuencias negativas para esos que no son bondadosos y generosos).

Iwori Odi

Iré: La transformación lleva al renacimiento.

(Este Odu habla de la sobriedad llevando a la abundancia).

Ibí: El conflicto lleva a la disipación.

(Este Odu habla del miedo a perder llevando la perdida.

Odi Iwori

Iré: El renacimiento lleva a la transformación.

(Este Odu habla de la bendicion de seguir la sabiduria de Ifa)

Ibí: La disipación lleva al conflicto.

(Este Odu habla de las consecuencias de la flojera y la ignorancia)

Iwori Irosun

Iré: La transformación lleva a la satisfación del potencial.

(Este Odu habla del valor de dejar a la culpa y a la vergüenza de errores pasados.)

Ibí: El conflicto lleva a la resistencia de la satisfacion del potencial.

(Este Odu habla de las consecuencias negativas de falta de paciencia).

Irosun Iwori

Iré: La satisfación del potencial lleva a la tranformacion.

(Este Odu habla del poder de la pesona usado en una manera reponsable lleva a la buena fortuna).

Ibí: La resistencia a la satisfacción lleva al conflicto.

(Este Odu habla de la necesidad para acptar el bien con el mal, ideas no realistas llevan al desastre.)

Iwori Oworin

Iré: La transformación lleva a la preparación para lo inesperado.

(Este Odu habla de la necesidad para hacer ofrecimientos para asegurar un viaje seguro.)

Ibí: El conflicto lleva a la pérdida inesperada.

(Este Odu habla de las consecuencias de fracaso para tomar precauciones espirituales.)

Oworin Iwori

Iré: Lo inesperado lleva a la transformación.

(Este Odu habla de la necesidad para trabajo duro y la necesidad de prepararse para dificultades inesperadas)

Ibí: Lo inesperado lleva al conflicto.

(Este Odu habla del fracaso a mimar hacia delante)

Iwori O`Bara

Iré: La transformación lleva a la elevación.

(Este Odu habla de la necesidad de ser honesto para asegurar el crecimiento espiritual).

Ibí: La resistencia a la transformación lleva a la repetición de errores.

(Este Odu habla de las consecuencias negativas de comportamiento criminal)

O`Bara Iwori

Iré: La elevación lleva a la pasión.

(Este Odu habla de la necesidad de considerar la posibilidad que el buen caracter es mas importante que la riqueza)

Ibí: La resistencia lleva al conflicto.

(Este Odu habla de las consecuencias negativas de la avaricia).

Oworin Okanran

Iré: El cambio ineperado lleva a cominzos nuevos.

(Este Odu habla de la necesidad de transformación de penas pasadas)

Ibí: El cambio inesperado lleva al aislamiento.

(Este Odu habla de las consecuencias negativas de la inhabilidad para transformar penas pasadas,)

Okanran Oworin

Iré: Los comienzos nuevos crean proteción en contra de cambios inesperados.

(Este Odu habla de la ayuda al pobre y tomar los asuntos personales no tan seriamente.)

Ibí: El aislamiento crea caos.

(Este Odu habla de las consecuencias del fracaso para apreciar lo que tienes).

Oworin Ogunda

Los cambios inesperados llevan a la eliminación de obstaculos.

(Este Odu habla de la necesidad de crear protecion de los embrujos)

El cambio inesperado lleva al conflicto.

(Este Odu habla de la inhabilidad para recoger a los enemigos, teniendo posibles consecuencias negativas).

Ogunda Oworin

Iré: La eliminacion de obtaculos crea protecion en contra del cambio ineperado.

(Este Odu habla de la necesidad de soltar toda la envidia)

Ibí: El conflicto lleva al caos.

(Este Odu habla de las consecuencias negativas de retener la envidia)

Oworin Osa

Iré: El cambio inesperado lleva a la abundancia.

(Este Odu habla de la necesidad de fuerza y coraje en un conflicto y la posibilidad de sanar de una relación vieja).

Ibí: El cambio inesperado lleva a la inestabilidad mental.

(Este Odu habla de la posibilidad de conflicto extremo llevando a la depresion)

Osa Oworin

Iré: La abundancia lleva a la proteción en contra del cambio inesperado.

(Este Odu habla de la necesidad de reirse de un problema).

Ibí: La inestabilidad lleva al caos.

(Este Odu habla de la necesidad de dejar ir al deseo de control).

Oworin Ika

Iré: El cambio inesperado lleva al incremento de pode personal.

(Este Odu habla de la posibilidad que la abundancia vendrá pedazo por pedazo).

Ibí: El cambio inesperado lleva al comportamiento impropio.

(Este Odu habla de la necesidad de paciencia, especialmente en cuestiones de salud).

Ika Oworin

Iré: El incremento en el poder personal crea protección en contra del cambio inesperado.

(Este Odu habla de la necesidad de dejar ir arrepentimientos pasados y concentrarse en hacer el bien.)

Ibí: El comportamiento impropio lleva al caos.

(Este Odu habla de la posibilidad de estar abrumado por los enemigos).

Oworin Oturupon

Iré: El cambio inesperado lleva a la necesidad de protecion de enfermedades.

(Este Odu habla de la protección de enfermedades en un niño que todavia no ha nacido y promete abundancia.)

Ibí: El camino inesperado lleva a la enfermedad.

(Este Odu habla de la posibilidad de enfermedad hacia un niño que no ha nacido)

Oturupon Oworin

Iré: La buena salud crea potecion de un cambio inesperado.

(Este Odu habla del recibimiento del fruto de la labor de uno mismo).

Ibí: La enfermedad crea caos.

(Este Odu habla de la necesidad de verguenza publica y mala salud)

Oworin Otura

Iré: El cambio inesperado lleva a la vision mística.

(Este Odu habla de la necesidad de ser confiable y promete la victoria sobre oposiciones mas fuertes)

Ibí: El cambio inesperado lleva a la decepción.

(Este Odu habla de las consecuencias negativas del fracaso a ser confiable)

Otura Oworin

Iré: La visión mistica provee protección del cambio inesperado.

(Este Odu habla de la necesidad de coraje y la necesidad de tomar cambios.)

Ibí: La decepción de uno mismo crea el caos.

(Este Odu habla de la posibilidad de consecuencias negativas del facaso a actuar basado en el miedo de hacer una cosa mal)

Oworin Irete

Iré: El cambio inesperado lleva a la determinación.

(Este Odu habla de evitar un sentimiento de desesperacion no hay problema que no pueda ser resuelto.)

Ibí: El cambio inesperado lleva a la testarudez.

(Este Odu habla de la posibilidad de las consecuencias negativas de quedarse estancado en un sentimiento de desesperación.)

Irete Oworin

Iré: La determinación crea proteción de un cambio inesperado.

(Este Odu habla de la victoria sobre conspiradores).

Ibí: La testarudez crea el caos.

(Este Odu habla de la posiblidad de consecuencias negativas del miedo de calumnias.)

Oworin Ose

Iré: El cambio inesperado lleva a la abundancia.

(Este Odu habla de una terminación a las acusaciones falsas)

Ibí: El cambio inesperado lleva a la Avaricia.

(Este Odu habla de la posibilidad de consecuencias negativas de pena prolongada.)

Ose Oworin

Iré: La abundancia crea proteción del cambio inesperado.

(Este Odu habla de la necesidad de satisfacer una obligación para sanar a una persona).

Ibí: La avaricia lleva al caos.

(Este Odu habla de la posibilidad del egoismo como resultado del fracaso a tomar responsabilidad.)

Oworin Ofun

Iré: El camino inesperado lleva a los milagros.

(Este Odu habla de la necesidad de preparación para un desastre natural)

Ibí: El cambio inesperado lleva a la disfunción.

(Este Odu habla de la posibles consecuencias por falta de preparacion)

Ofun Oworin

Iré: Los milagros crean protección de un cambio inesperado.

(Este Odu habla de retención, lo cual no es apreciado por otros y protecion del Espiritu de los enemigos).

Ibí: La disfunción crea caos.

(Este Odu habla de la posibilidad de consecuencias negativas del facaso para apreciar bendiciones.)

Oworin es la fuerza del caos en el universo. El caos puede ser protegido a traves de un entendimiento mas profundo de los ciclos y patrones cosmicos. El cambio puede ser la fundacion para ya sea, la buena fortuna o la tragedia dependiendo de la voluntad de la persona sujeta a ello.

La existencia del caos crea diversidad en el universo.

El caos en su manifestación negativa es perturbadora sin la transformacion y el crecimiento.

El caos puede ser, ya sea para liberar o solidificar la precepción misma de una persona.

Obara Okanran

Iré: La transformaciión interna lleva a nuevas oportunidades.

(Este Odu habla de la necesidad de coraje para ser escuchado en el mundo.)

Ibí: El egoismo lleva al aislamiento.

(Este Odu habla de la posiblidad de hacer enojar a las madres.)

Okanran Obara

Iré: Las nuevas direciones llevan a la transformación interna.

(Este Odu habla de la necesidad de protecion de alegaciones e injusticias.)

Ibí: El aislamiento lleva al egoismo.

(Este Odu habla de la posiblidad de amargura como resultado de alegaciones falsas.)

Obara Ogunda

Iré: La transformación intena lleva la eliminacion de obstaculos.

(Este Odu habla de la necesidad de la protecion del chisme)

Ibí: El egoismo lleva al conflicto.

(Este Odu habla de la consecuencia negativa del chisme.)

Ogunda Obara

Iré: La transformación interna lleva a la eliminacion de obstaculos

(Este Odu habla de la necesidad de prepararse para el conflicto.)

Ibí: El conflicto lleva al egoismo.

(Este Odu habla de las consecuencias negativas por falta de preparacion para el conflicto, la decepcion de creencia en uno mismo en estar listo para manejar un problema.)

Obara Osa

Iré: La trasformación interna lleva a la abundancia.

(Este Odu habla de la necesidad de proteger el dineo que ha sido prestado a otros.

Ibí: El egoismo lleva a la inestabilidad mental.

(Este Odu habla de la posibilidad de robar.)

Osa Obara

Iré: La abundancia lleva a la transformación.

(Este Odu habla de la necesidad de soportar a esos que han sido sustentados en el pasado.)

Ibí: La inestabilidad mental lleva al egoismo.

(Este Odu habla de la posibilidad de arrogancia causando una perdida de amistad)

Obara Ika

Iré: La transformación intena lleva al incremento de los poderes personales.

(Este Odu habla de la necesidad de protecion de la perdida)

Ibí: El egoismo lleva al comportamiento impropio.

(Este Odu habla de las consecuencias negativas de ignorar a la oposición)

Ika Obara

Iré: El incremento de poder lleva a la transformacion interna.

(Este Odu habla de la habilidad de crear relaciones amororsas.)

Ibí: El comportamiento impropio lleva al egoismo.

(Este Odu habla de la posibilidad de perdida de amor a taves de falta de apreciación.)

Obara Oturupon

Iré: La transformación interna lleva a la proteción de la enfermedad.

(Este Odu habla de la necesidad de proteger la fertilidad.)

Ibí: El egoismo lleva a la enfemedad.

(Este Odu habla de la posibilidad de la perdida de la fertilidad.)

Oturupon Obara

Irè: La proteción de la enfermedad lleva a la transformacion interna.

(Este Odu habla de la necesidad de proteger la salud de uno y de la familia).

Ibí: La enfermedad lleva al egoismo.

(Este Odu habla de la posibilidad de enfermedad afectando a la familia entera).

Obara Otura

Iré: La transformacioon interna lleva a la vision mistica.

(Este Odu habla de la necesidad de ser cuidadoso del chisme de esos que trabajan alrededor tuyo o para ti)

Ibí: El egoismo lleva a la decepcion de uno mismo.

(Este Odu habla de la posibilidad de ataque por alguien que no estuvo percibido como un enemigo)

Otura Obara

Iré: La visión mística lleva a la transformación intena.

(Este Odu habla de adverytir en contra del chisme y de las acusaciones falsas.)

Ibí: La decepción de uno mismo lleva al egoismo.

(El Odu habla de las posibles concecuencias negativas de consentir en el chisme.)

Obara Irete

Iré: La transformacion interna lleva a la deteminación.

(Este Odu habla del acercamiento a la buena fortuna.)

Ibí: El egoismo lleva a la testarudez.

(Este Odu habla de la necesidad de evitar problemas basado en la decepción misma).

Irete Obara

Iré: La deteminacion interna lleva a la transformación interna.

(Este Odu habla de la necesidad de quedarse leal a sus ideales mientras este rodeado de enemigos.)

Ibí: La testarudez lleva al egoismo

(Este Odu habla de la posibilidad de consecuencias negativas a abandonar tus ideales).

O'bara Ose

Iré: La transformación interna lleva a la abundancia.

(Este Odu habla de la buena fortuna viniendo como resultado de sanar de uno mismo de los problemas familiares)

Ibí: El egoismo lleva a la avaricia.

(Este Odu habla del posible efecto negativo del bajo estima propio creando orgullo falso.)

Ose O'bara

Iré: La abundancia lleva a la transformacion interna.

(Este Odu habla de la naecesidad de cancelar un viaje).

Ibí: La avaricia lleva al egoismo.

(Este Odu habla de las posibles consecuencias del fracaso a seguir instrucciones de Ifá)

O`Bara Ofun

Iré: La transformación interna lleva a los milagros.

(Este Odu habla de la resolucion de muchos problemas debidos a la abundancia inesperada).

Ibí: El egoismo lleva a la disfunción.

(Este Odu habla de la posibilidad de eestar abrumado por la desespeación).

Ofun Òbara

Iré: Los milagros llevan a la transformación.

(Este Odu habla de un incremento en los negocios personales llevando a la abundancia).

Ibí: La disfuncion crea egoísmo.

(Este Odu habla de la posiblidad de que problemas no resueltos puedan lleva a la decepcion o a robar).

O,bara es una transformacion interna que ocurre como resultado del ego que es temperado por la humildad. El egoismo no sano se radica usualmente en la emocion sin control centrada en la gratificacion de uno mismo. En O`bara el balance entre la cabeza y el corazon ocurre como un acto de voluntad y el intelectual guia al individuo para transcender la repeticion de viejos patrones no efectivos del comportamiento de vencimiento de uno mismo y destrucion de uno mismo. Algunos de estos patones tienen una base ancestral (disfuncion familiar) y toman la forma de una maldición. En esta forma el individuo identifica a uno mismo con el comportamiento destructivo. Este patron de comportamiento usualmente requiere intervención comunal.

Okanran Ogunda

Iré: Las nuevas direcciones llevan a la eliminacion de obstaculos.

(Este Odu habla de un niño que es molestado por la habilidad de ver espiritus. Esta persona debe de e iniciado como parte de un proceso de limpieza y sanación)

Ibí: El aislamiento lleva al conflicto.

(Este Odu habla de la posibilidad de una enfermedad mental si el problema de ver espiritus no es atendida en una manera positiva).

Ogunda Okanran

Iré: La eliminación de obstaculos lleva a nuevas oportunidades.

(Este Odu habla de la necesidad de hacer un ofrecimiento a los ancestros para remover las obstrucciones y para asegurar la buena fortuna).

Ibí: El conflicto crea aislamiento.

(Este Odu habla de la posibilidad de perder la buena fortuna, si la persona no se mueve en la vida)

Okanran Osa

Iré: La nueva dirección lleva a la abundancia.

(Este Odu habla de la necesidad para aprender como retirarse en la cara de una oposición abrumadora.)

Ibí: La avaricia lleva al aislamiento.

(Este Odu habla de las consecuencias negativas de un planteamiento pobre y la falta de claridad)

Osa Okanran

Iré: La abundancia lleva a nuevas oportunidades.

(Este Odu habla de la necesidad de ser honesto, servcioso y tener coraje para recibir una bendición de larga vida)

Ibí: La avaricia lleva al aislamiento.

(Este Odu habla de las consecuencias negativas de creer que no puedes ser tocaado por muerte o perturbación).

Okanran Ika

Iré: La nueva dirección lleva al incremento del poder personal.

(Este Odu habla de la necesidad de aceptar lo bueno con lo malo.)

Ibí: El aislamiento lleva al comportamiento impropio.

(Este Odu habla de los problemas asociados con una prespectiva de una dimensión).

Ika Okanran

Iré: El incremento del poder personal lleva a nuevas oportunidades.

(Este Odu habla de la nueva necesidad de cambiar el mal comportamiento pasado para asegurar bendicion de larga vida)

Ibí: El comportamiento impopio lleva al aislamiento.

(Este Odu habla de la posibilidad de comportamiento malo llevando a una muerte prematura)

Okanran Oturupon

Iré: La nueva direcion lleva a la proteccion de enfermedades.

(Este Odu habla de aceptar las circunstancias para poner un fin a la tristeza)

Ibí: El aislamiento lleva a la enfermedad.

(Este Odu habla de la posibilidad de amargura llevando a la enfermedad)

Oturupon Okanran

Iré: La protección de la enfermedad lleva a nuevas oportunidades.

(Este Odu habla de la necesidad de protección de embrujos.)

Ibí: La enfermedad lleva al aislamiento.

(Este Odu habla de la posibilidad de daño extremo si la necesidad de protección no es tornada seriamente).

Okanran Otura

Iré: La nueva direccion lleva a la visión mistica.

(Este Odu habla del valor de resolver disputas familiares)

Ibí: El aislamiento lleva a la decepción de uno mismo.

(Este Odu habla de la destrucción de una familia basado en el conflicto de uno mismo.)

Otura Okanran

Iré: La visión mistica lleva a nuevas oportunidades.

(Este Odu habla de la posibilidad de protección de una litigación).

Ibí: La decepcion de uno mismo lleva al aislamiento.

(Este Odu habla de la posibilidad de argumentos no necesarios llevando a la itigación.)

Okanran Irete

Iré: La nueva dirección lleva a la determinación.

(Este Odu habla de la necesidad de alimentar a los ancestros y preguntar por la humildad)

Ibí: El aislamiento lleva a la testaarudez.

(Este Odu habla de la posibilidad de la mala suerte basada en la creencia de que una persona puede manejar todos los problemas solo).

Irete Okanran

Iré: La determinación lleva a nuevas oportunidades.

(Este Odu habla de la necesidad de protección de la intriga.

Ibí: La testarudez lleva al aislamiento.

(Este Odu habla de la posibilidad de daño debido a la falta de determinar quien es un amigo y quien no lo es).

Okanran Ose

Iré: La nueva dirección lleva a la abundancia.

(Este Odu habla de la necesidad de sobreponerse a la tisteza y arrepentimieto para asegurar la buena fortuna.)

Ibí: El aislamiento lleva a la avaricia.

(Este Odu habla de la posibilidad de tristeza y arrepentimiento llevado a una mala decisión basado en la avaricia radicado en el miedo a perder.)

Ose Okanran

Iré: La abundancia lleva a nuevas oportunidades.

(Este Odu habla de la necesidad de abrazar una disciplina espiritual para volver la mala suerte en buena suerte.)

Ibí: La avaricia lleva al aislamiento.

(Este Odu habla de la posibilidad de ofender a enemigos y hacer peor la mala suerte.)

Okanran Ofun

Iré: La nueva dirección lleva a los milagros.

(Este Odu habla de la necesidad de optimismo para cambiar la mala suerte).

Ibí: El aislamiento lleva a la disfunción.

(Este Odu habla de la posibilidad de depresion manteniendo la mala suerte).

Ofun Okanran

Iré: Los milagros llevan a nuevas oportunidades.

(Este Odu habla de las nuevas oportunidades para quedarse fisicamente emocionalmente y espiritualmente limpio.)

Ibí: La disfunción lleva al aislamiento.

(Este Odu habla de la posibilidad de justicia social dirigida hacia esta pesona y la posibilidad de migracion fisica, emocional y espiritual.)

Okanran resprsenta el primer paso que ocurre como resultado de un nivel nuevo de entendimiento de uno mismo. Cualquier cambio en la percepción de uno mismo y el mundo altera la vision de la persona del futuro y como pueden ellos proceder en el mundo. Cualquier que rehusa a tomar el primer paso, corre el riesgo de que ellos se aislen y cerrando la puerta de un crecimiento mas adelante.

Ogunda Osa

Iré: El despejar obstaculos lleva a la abundancia.

(Este Odu habla de la necesidad de quedarse enfocados como la fundacion del movimiento hacia la fama y la fortuna.)

Ibí: El conflicto lleva a la inestabilidad mental.

(Este Odu habla de la necesidad de quedarse enfocados para prevenir la posibilidad de depresión y enojo.)

Osa Ogunda

Iré: La abundancia lleva a despejar obstaculos.

(Este Odu habla de la necesidad de prepararse para un conflicto extremo para proteger la buena fortuna que ya se manifesto).

Ibí: La inestabilidad mental lleva al conflicto.

(Este Odu habla de la posibilidad que el enojo y la depresion lleve a la violencia.)

Ogunda Ika

Iré: Despejar los obstaculos lleva a incrementar el poder personal.

(Este Odu habla de la necesidad de ser honestos en todas las materias.)

Ibí: El conflicto lleva al comportamiento impropio.

(Este Odu habla de la posibilidad de que la deshonestidad sea expuesta).

Ika Ogunda

Iré: El incremento en el poder personal lleva a despejar obstaculos.

(Este Odu habla de la necesidad de abrazar el coraje en el camino del destino).

Ibí: El comportamiento impropio lleva al conflicto.

(Este Odu habla de posibles consecuencias negativas de la inhabilidad para controlar el enojo).

Ogunda Oturupon

Iré: Despejar los obstaculos lleva a la protección de las enfermedades.

(Este Odu habla de la necesidad de mantener la paz en la comunidad y asegurar la buena fortuna fisica, mental y espiritual.)

Ibí: El conflicto lleva a la enfermedad.

(Este Odu habla de la posibilidad de dolores de pecho desarrollandose como un resultado de rehusar a abrazar el buen caracter)

Oturupon Ogunda

Iré: La protección de la enfermedad evita la creacion de obstaculos.

(Este Odu habla de la necesidad de asegurar la fertilidad)

La enfermedad causa conflicto.

(Este Odu habla de la posibilidad de la infertilidad)

Ogunda Otura

Iré: Despejar los obstaculos lleva a la visión mistica.

(Este Odu habla de la habilidad de transformar la mala suerte en buena suerte moviendose hacia la oportunidad.)

Ibí: El conflicto lleva a la decepción de uno mismo.

(Este Odu habla de la posibilidad de que el miedo a la enfermedad lleve a la enfermedad.)

Otura Ogunda

Iré: La visión mistica lleva a la eliminación de los obstaculos.

(Este Odu habla de la necesidad de una limpia de capeza para remover los efectos de un comportamiento pasado malo.)

Ibí: La decepción de uno mismo lleva al conflicto.

(Este Odu habla de la perdida posible de soporte como resultado del fracaso de cambiar los comportamientos malos pasados)

Ogunda Irete

Iré: La eliminación de obstaculos lleva a la dterminación.

(Este Odu habla de la necesidad absoluta para ser honesto y trae un tabú en contra de la decepción)

Ibí: El conflicto lleva a la testarudez.

(Este Odu habla de las posibles consecuencias negativas de la decepción)

Irete Ogunda

Iré: La determinación lleva a la eliminación de obstaculos.

(Este Odu habla de la necesidad de abrazar una disciplina espiritual para asegurar la buena fortuna futura).

Ibí: La testarudez lleva al conflicto.

(Este Odu habla de la posible perdida de respeto que se puede manifestar como resultado de rehusar a abrazar la disciplina espiritual).

Ogunda Ose

Iré: La eliminación de obstaculos lleva a la abundancia.

(Este Odu habla de la necesidad de actuar en una manera honorable para asegurar la buena fortuna)

Ibí: El conflicto lleva a la avaricia.

(Este Odu habla de las posibles dificultades que vienen como resultado de la confusión y falta de honor)

Ose Ogunda

Iré: La abundancia lleva a la eliminación de obstaculos.

(Este Odu habla de la necesidad de alguna forma de elevación ritual para asegurar la buena fortuna).

Ibí: La avaricia lleva al conflicto.

(Este Odu habla de las posibles consecuencias del fracaso en buscar guianza espiritual.)

Ogunda Ofun

Iré: La eliminación de obstaculos lleva a los milagros.

(Este Odu habla de la necesidad de sacar un conflicto al aire para resolver el conflicto.)

Ibí: El conflicto lleva a la disfunción.

(Este Odu habla de la posibilidad de una perturbación a uno mismo y a la comunidad como resultado de guardar secreto un conflicto.)

Ofun Ogunda

Iré: Los milagros eliminan los obstáculos.

(Este Odu habla de la neceisad de ser cuidadoso en trabajar con alguien que no tiene buen carácter)

Ibí: La disfunción crea conflicto.

(Este Odu habla de la posibilidad de conflicto basado en entrar a una relaciion con una persona que no es de buen carácter)

Ogunda es la eliminacion de obstaculos que bloquean a una persona en el movimiento hacia su destino mas alto y la satisfació de su potencial mas alto. Los obstaculos pueden ser ya sea internos o externos y es importante identificarlos correctamente. Un problema nunca puede ser resuelto si el origen del problema no es identificado. La negatividad en Ogunda ocurre cuando una persona cree que los obstaculos no pueden ser vencidos. Esto crea enojo y conflicto inecesario.

Osa Ika

La abundancia lleva a un incremento en el poder personal.

(Este Odu habla de la necesidad de ser honorable en asuntos relacionados con el espirítu)

Ibí: La inestabilidad mental lleva al comportamiento impropio.

(Este Odu habla de la posible vergüenza que viene del comportamiento impropio no honorable en asuntos relacionados con el espirítu)

Ika Osa

Iré: El incremento de poder personal lleva a la abundancia.

(Este Odu habla de la necesidad de abrazar el coraje y cambiar el mal comportamiento pasado.)

Ibí: El comportamiento impropio lleva a la inestabilidad mental.

(Estee Odu habla de la posibilidad de inestabilidad interna para esos quienes no transforman el mal caracter en buen cracter.)

Osa Otrupon

Iré: La abundancia lleva a la protección de las enfermedades.

(Este Odu habla de la necesidad de ignorar los efectos del chisme y envidia.)

Ibí: La inestabilidad mental lleva a la enfermedad.

(Este Odu habla de la posibilidad de una enfermedad e infertilidad para esos quienes hacen interno el chisme y envidia)

Oturupon Osa

Iré: La buena salud lleva a la abundancia.

(Este Odu habla de la necesidad de desarrollar una disposición calmada.)

Ibí: La enfermedad fisica lleva a la enfermedad mental.

(Este Odu habla de la posibilidad de conflicto y confusión para esos que no desarrollan una disposición calmada.)

Osa Otura

Iré: La abundancia lleva a la visión mistica.

(Este Odu habla de la necesidad absoluta de ser honesto en todas las cosas. La honestidad trae entendimiento honor y buena fortuna.)

Ibí: La inestabilidad mental lleva a la decepción.

(Este Odu habla de las consecuencias negativas de enojo excesivo y decepción.)

Otura Osa

Iré: La visión mística lleva a la abundancia.

(Este Odu habla de la necesidad de ver problemas potenciales como resultado de la habilidad de quedarse calmado en la adversidad.)

Ibí: La decepción de uno mismo lleva a la inestabilidad mental.

(Este Odu habla de la posibilidad de robo como resultado de la inhabilidad para quedarse calmado ante la adversidad).

Osa Irete

Iré: La abundancia lleva a la determinación.

(Este Odu habla de la necesidad de que el conflicto se quede lejos de la casa).

Ibí: La inestabilidad mental lleva a la testarudez.

(Este Odu habla de la posibilidad de estar abrumando si la guianza del espiritu es ignorada).

Irete Osa

Iré: La determinación lleva a la abundancia.

(Este Odu habla de la necesidad de planear en contra de alguna forma de disputa comunal.)

Ibí: La testarudez lleva a la inestabilidad mental.

(Este Odu habla de la posible derrota de alguien que rehusa a hace preparaciones propias en contra del conflicto comunal)

Osa Ose

Iré: La abundancia crea mas abundancia.

(Este Odu habla de la abundancia como resultado de esfuerzos pasados.)

Ibí: La inestabilidad mental crea avaricia.

(Este Odu habla de protecíón en contra de la envidia y abrazando un el buen caracter.)

Ose Osa

La abundancia crea mas abundancia.

(Este Odu habla de la necesidad de proteger la buena fortuna a traves de la buena salud y coraje en el conflicto.)

Ibí: La avaricia crea la inestabilidad mental.

(Este Odu habla de las posibles consecuencias negativas del uso de lenguaje grosero.)

Osa Ofun

Iré: La abundancia lleva a los milagros.

(Este Odu habla de la necesidad de pararse firme en la cara del deseo para alejarse de un problema como una manera de proteger la buena fortuna.)

Ibí: La inestabilidad mental lleva a la disfunción.

(Este Odu dice que no es posible alejarnos de un problema y evitar un problema solo lo hará peor.)

Ofun Osa

Iré: Los milagros llevan a la abundancia.

(Este Odu habla de la llegada de abundancia inesperada.)

Ibí: La disfunción lleva a la inestabilidad mental.

(Este Odu habla de la posibilidad de consecuencias negativas del fracaso para desarrollar buen caracter y para arreglar lo que se ha echado a perder en el pasado.)

Osa es cambio externo inesperado usualmente de origenes externos. Una persona puede usar cambio para crear la abundancia o dejar que el cambio cause confusión y depresión llevando a la inestabilidad mental y emocional. Cuando ete Odu aparece una persona debe de ser avisada contra de pretender ser inestable mentalmente, porque pretenderlo se volvera en una forma de invocación o embrujamiento propio.

Ika Oturupon

Iré: El incremento del poder personal lleva a la buena salud.

(Este Odu habla de la disciplina espiritual protegiendo la fertilidad en una frma de maternidad y/o en la forma de creatividad.)

Ibí: El comportamiento impropio lleva a la enfermedad.

(Este Odu habla de la posiblidad de falta de disciplina espiritual llevando a la infertilidad.)

Oturupon Ika

Iré: La buena salud lleva al incremento de poder personal.

(Este Odu habla de la necesidad de mantener la salud a traves del embarazo.)

La enfermedad lleva al comportamiento impropio.

(Ete Odu habla de posibles problemas asociados con un embarazo no saludable.)

Ika Otura

Iré: El incremento en el poder ersonal lleva a la visión mistica.

(Este Odu habla de la habilidad de esta persona ara juntar a personas en un esfuerzo colectivo para incrementar la buena fortuna.)

Ibí: El comportamiento impropio lleva a la decepción de uno mismo.

(Este Odu habla de la posibilidad de resistencia a las enseñanzas de Ifa.)

Otura Ika

Iré: La visión mistica lleva al incremento personal de poder.

(Este Odu habla de la necesidad de protección de uno mismo de la envidia y embrujamiento en preparación para un incremento en la abundancia)

Ibí: La decepción de uno mismo lleva al comportamiento impropio.

(Este Odu habla de la posibilidad de ser acusado de robo)

Ika Irete

Iré: El incremento de poder resonal lleva a la determinación.

(Este Odu habla de la posibilidad de que la buena fortuna venga a través del esfuerzo personal de uno.)

Ibí: El comportamiento impropio lleva a la testarudez.

(Este habla de la posibilidad de la decepción y pediuda como resultado de la inversión colectiva.)

Irete Ika

Iré: La determinación lleva al incremento en el poder personal.

(Este Odu habla de la posibilidad de una promoción y un incremento en la carga de trabajo.)

Ibí: La testarudez lleva al comportamiento impropio.

(Este Odu habla de la posibilidad del efecto negativo del liderazgo pobre.)

Ika Ose

Iré: El incremento en el poder personal lleva a la abundancia.

(Este Odu habla de la correción de alegaciones falsas.)

Ibí: El comportamiento impropio leva a la avaricia.

(Este Odu habla de las consecuencias posibles del fracaso en corregir las alegaciones falsas.)

Ose Ika

Iré: La abundancia lleva al incremento del poder personal.

(Este Odu habla de la necesidad de prevenir falsas acusaciones a tavés del buen carácter.)

Ibí: La avaricia lleva al comportamiento impropio.

(Este Odu habla de la posibilidad de ser abrumado por enemigos.)

Ika Ofun

Iré: El incremento en el poder personal lleva a los milagros.

(Este Odu habla de la necesidad de tener expectativas realistas.)

Ibí: El comportamiento impropio lleva a la disfunción.

(Este Odu habla de la posibilidad que la decepción pueda llevar a la amargura.)

Ofun Ika

Iré: Los milagros llevan a un incremento del poder personal.

(Este Odu habla de la posibilidad de incrementar responsabilidades personales llevando a la buena fortuna.)

Ibí: La disfunción lleva al comportamiento impropio.

(Este Odu habla de la posibilidad de pobreza como resultado del fracaso de tomar responsabilidades incrementadas.)

Ika signifaca juntar. Una persona junta sus recursos cuando son a punto de ya sea bendecir algo o embrujar algo. El juntar es parte del proceso de acceso del poder de la palabra (ofo ase). Ifa enseña que las palabras tienen la habilidad de transformar la realidad fisica. En su manifestacion negativa, e comportamiento impropio de Ika es el uso no etico del poder de la palabra embrujar, chismear y la expresión de denigración.

Otrupon Otura

Iré: La buena salud lleva a la visión mistica.

(Este Odu habla de la necesidad de hacer cosas en su tiempo propio para asegurar la buena fortuna.)

Ibí, La enfermedad lleva a la decepción de uno mismo.

(Este Odu habla de los posibles efectos negativos de la falsa necesidad por la apreciación)

Otura Otrupon

Iré: La visión mistica provee protección de la enfemedad.

(Este Odu habla del tabu en contra de beber.)

Ibí: La decepción de uno mismo es enfermedad.

(Este Odu habla de las posibles consecuencias negativas del fracaso a honrar el tabú en contra de beber y otras formas de comportamiento adictivos.)

Otrupon Irete

Iré: La buena salud lleva a la determinación.

(Este Odu habla de la necesidad de estar preparado fisicamente, mentalmente y espiritualmente para el conflicto.)

Ibí: La enfermedad lleva a la testarudez.

(Este Odu habla de la posibilidad de enfermedad entre niños y la consecuencia del fracaso a tratarlo apropiadamente).

Irete Oturupon

Iré: La determinacion crea buena salud.

(Este Odu habla de la necesidad de ser justo en todos los asuntos para mantener una estabilidad interna y buena salud)

Ibí: La testarudez crea la enfermedad.

(Este Odu habla de las posibles consecuencias de tratar a otros injustamente.)

Otrupon Ose

Iré: La buena salud lleva a la abundancia.

(Este Odu habla de la necesidad de tomar responsabilidad de uno mismo y otros a pesar de la negatividad del mundo.)

Ibí: La enfermedad lleva a la avaricia.

(Este Odu habla de la posibilidad de pobreza como resultado del fracaso a actuar en una manera responsable especialmente hacia los niños.)

Ose Otrupon

Iré: La abundancia lleva a la buena salud.

(Este Odu habla de la necesidad de criar propiamente a los niños para evitar conflicto inecesario para sostener la buena salud y la fortuna.)

Ibí: La avaricia lleva a la enfermedad.

(Este Odu habla de los posibles efectos negativos del fracaso a actuar en una manera responsable)

Oturupon Ofun

Iré: La buena salud lleva a los milagros.

(Este Odu dice que las necesidades basicas van a ser proveidas)

Ibí: La enfermedad lleva a la disfunción.

(Este Odu habla de las posibles consecuencias negativas de la preocupacion excesiva.)

Otrupon es la necesidad de la enfermedad como una manera de la naturaleza de rectificar el desequilibrio. Ifa enseña que la prevención de la enfermedad viene de vivir una vida de buen caracter en alineacion con el desarrollo personal y el concepto de vivir en armonia en el mundo. En su manifestación negativa. Oturupon es una enfermedad prolongada que se arriesga en convertirse en incapacidad o fatal.

Otura Irete

Iré: La visión mistica lleva a la determinación.

(Este Odu habla de la necesidad de entende la relación entre la creación y el Creador como la base del entendimiento de uno mismo y el mundo.)

Ibí: La decepción de uno mismo lleva testarudez.

(Este Odu habla de las consecuencias negativas del fracaso para entender asuntos espirituales.)

Irete Otura

Iré: La determinación lleva a la visión mistica

(Este Odu habla de la necesidad de protección espriritual de espiritus elementales).

Ibí: La testarudez lleva a la decepción de uno mismo.

(Este Odu habla de la posibilidad de extrema dificutad si hay resistencia al entendimiento de uno mismo y el mundo.)

Otura Ose

Iré: La visión mistica lleva a la abundancia.

(Este Odu habla de la necesidad de proteccion de uno mismo para perseverar la buena fortuna.)

Ibí: La decepción de uno mismo lleva avaricia.

(Este Odu habla de la posibiidad de perdida debido al fracaso de atender asuntos de protección de uno mismo.)

Ose Otura

Iré: La abundancia lleva a la visión misitica.

(Este Odu habla de la posibilidad de perdida debido al fracaso de atender asuntos de protección de uno mismo.)

Otura Ofun

Iré: La vision mistica lleva a los milagros.

(Este Odu habla de la necesidad de er fiel para asegurar la buena fortuna.)

La decepcion de uno mismo lleva a la disfunción.

(Este Odu habla de las consecuencias negativas de falta de fidelidad)

Ofun Otura

Iré: Los milagros llevan a la vision mistica.

(Este Odu habla de la habilidad para crear alegria en el mundo.)

Ibí: La disfunción lleva a la decepción de uno mismo.

(Este Odu habla de las posibles consecuencias de la amargura.)

Otura es la experiencia de conexión con el Origen. Cualquier persona que hace errores de identificar deseos personales con el Origen esta sufriendo la decepción de uno mismo. La manifestación negativa de Otura, es la creencia que la voluntad personal es lo mismo que la voluntad divina.

Irete Ose

Iré: La determinación lleva a la abundancia.

(Este Odu habla de la necesidad de proteccion de la negatividad en el camino a buena fortuna)

Ibí: La testarudez lleva a la avaricia.

(Este Odu habla de las consecuencias negativas de la falta de ser generoso.)

La avaricia lleva a la testarudez.

(Este Odu habla de la posibilidad de perder la abundancia debido a la avaricia.)

Irete Ofun

Iré: La determinación lleva a los milagros.

(Este Odu habla de la necesidad de ser generoso para crear abundancia personal.)

Ibí: La testarudez lleva a la disfunción.

(Este Odu habla de las consecuencias negativas de la falta de generosidad)

Ofun Irete

Iré: Los milagros llevan la determinación.

(Este Odu habla de la necesidad del crecimiento y reflexion de uno mismo diariamente.)

Ibí: La disfunción lleva a la testarudez.

(Este Odu habla de las posibles consecuencias negativas de estancamiento espiritual.)

Irete repreenta el movimiento inflexible hacia una meta. La determinacion como se manifiesta Irete es la voluntad de satisfacer el destino y para desarrollar el buen caracter. En la manifestacion negativa, la determinacion se vuelve resistencia testaruda al crecimiento.

Ose Ofun

Iré: La abundancia lleva a los milagros.

(Este Odu habla de la necesidad de prepararse para las dificultades extremas de ls origenes extremos, la preparacion lleva a sobrellevar la dificulta.

Ibí: La avaricia lleva a la disfunción.

(Este Odu habla de la posibilidad de ser abrumado por el fracaso para prepararse para dificultades extremas.)

Ofun Ose

Iré: Los milagros llevan a la abundancia.

(Este Odu habla de la necesidad de dar lo que ya no uses o la necesidad de asegurar la buena fortuna.)

Ibí: La disfuncion leva a la avaricia.

(Este Odu habla de las posibles consecuencias negativas que vienen de ofender injustamente a otros.)

Ose es la bendición de una vida larga, abundancia y niños que Ifa dice viene a esos que desarrollan buen carácter. La resistencia al desarrollo del buen carácter es centrado en uno mismo y el origen de la avaricia.

Ofun es descrito como la manifestación de lo milagroso. Ofun es visto solamente por milagros por esos que no entienden la relación entre el reino visible e invisible. El milagro es normal para esos que entienden al awo. La interacción entre el reino visible y el invisible incluye la posibilidad de invocar ambos fenómenos creativo y destructivo.

La invocación del fenómeno destructivo es disfuncional porque es en oposición en el interior verdadero de uno mismo.

EL PROCESO DE CONSULTAR A IFA (DAFÁ)

Hay casi tantas maneras diferentes de consultar a Ifa como hay adivinadores.

Esto no significa que el sistema es al azar o arbitrario. Hay elementos específicos involucrados en el proceso de consultar a Ifa con un rango amplio de variación referente a la manera en el cual estos elementos son puestos en operación.

En Africa todos los adivinadores que he observado hacen la adivinación sentados en una estera. La estera es el símbolo de Ifa de una unidad e interconexión en el universo y designa un espacio sagrado. Las herramientas sagradas mínimas para la adivinación incluyen un Esu, un opele (cadena de adivinación), opon (bandeja de adivinación) iroke (vela delgada) igbo(implementos pequeños usados para determinar la orientación), omi tutu (agua) etin (ginebra), epo (aceite de palma) y atare (pimientas de guinea).

Hay dos métodos de consulta Ifa, uno usa la opele y el otro usa la ikin. Hay una creencia en este país que las ikin son solo usadas para ocasiones importantes y la opeles es usada para la adivinación en asuntos personales. No creo que la distinción sea tan clara. Mi maestro en Ode _Remo usa las ikin para todas sus adivinaciones. No he visto nunca usar una opele. Creo que la elección es parte de una cuestión de preferencia. Creo que es importante usar las ikin para la adivinación relacionada con la elevación y el ritual. Ifa enseña que el uso de las ikin es la expresión definitiva de la sabiduría de Ifá. En la cultura Yoruba tradiciónal, una vez que una pregunta sea dirigida por el uso de las ikin, el asunto es considerado resuelto y no es sujeto a mas adivinación.

Estoy presentando aquí el método de adivinación que uso, para que el estudiante pueda examinar los varios elementos usados en el proceso de adivinación.

Digo otra vez que esta no es la única manera de consultar el oráculo, es simplemente una manera de consultar el oráculo. Durante cada paso daré una explicación del significado simbólico del paso basado en mi entendimiento del proceso. Creo que cada paso esta abierto a algún rango de variación en cuanto que los elementos importantes estén incluidos en alguna forma...

CONSULTANDO EL OPELE.

Antes, en esta guía de estudio dije que cada ritual de Ifa seguía una secuencia que describo como "lávalo, úntalo, invócalo, alimentaló y léelo". Esta es una simple y corta guía de mano para recordar los elementos importantes incluidos en el proceso de adivinación, haciendo un ebko y todos los ritos significantes del pasaje.

El primer paso de lavado es limpiar el espacio sagrado. Rocíe agua en el piso, en Eshu y en la opele diciendo "Ile tutu, Esu tutu, ire lona iponri atiwo Orun" significando " refresca la Tierra, refresca al Mensajero Divino, trae la buena fortuna de tu destino mas alto del reino invisible".

El segundo paso es el untar. En el proceso de la adivinación, el untamiento va a la lengua del adivinador. Ifa considera que la boca y la legua de un awo es un espacio sagrado. Es el origen de la habilidad del awo para atraer el ase (poder espiritual) del reino invisible al reino visible y usar el ase para transformar problemas existentes en este mundo. Hay métodos diferentes para alimentar la lengua durante el proceso de adivinación. Los métodos comunes son, ya sea, tomar una pequeña cantidad de epo (aceite de palma) o masticar once o veintiuna atare (pimientos de guinea). El método de alimentación de la lengua para invocar ire es determinado por el odu, el cual es cubierto en la lección siguiente.

El tercer paso es la invocación. Pon la opele en manos ahuecadas de la persona que esta recibiendo el odu. Di oriki Esu y oriki Orumila. Este punto del proceso es el elemento mas personal, y en mi experiencia, el lugar en donde el rango más extenso de la variación ocurre. El propósito de la invocación es poner el awo en un estado alterado de conciencia referido como, "Regresando al tiempo cuando Orumila caminaba en la Tierra". Solo el adivinador sabe cuando ha alcanzado este estado y por cada adivinador se toma lo que se toma para llegar allí. Algunos awo hablan y cantan el oriki. Otros toman mas tiempo en alcanzar un lugar de conexión con el Espíritu y su oriki puede ser largo. Estoy presentando aquí lo que considero que será el mínimo oriki necesario para consultar el oráculo. El oriki dicho durante la adivinación debe ser similar a las oraciones dichas en el ciclo de rezo dicho durante cuatro días. La familiaridad y la frecuencia de uso de estos rezos están diseñados para facilitar la elevación de conciencia necesaria para interpretar efectivamente el oráculo.

ORIKI DAFÁ (OPELE)

Orúnmilá elérin ipin, Aje ju gún, Ibi keji Olodumare akoko Olókun,
Espiritu del destino Testigo de la Creación, proveedor de medicina fuerte, junto a la joya del Océano.

ajao ikoto ara Ado, ara Ewi, ara oki Itase, ara ojumo.
saludos al nativo de Ado, nativo de Ewi, nativo de la Montaña, nativo del amanecer.

Ibiti ojo ti nmo, waiye ara oke l´getí okeje oje
el lugar donde el amanecer llega, el lugar donde el nativo del Cielo viene a la Tierra.

Erin fon olagilagi okunrin, ti nmu ara ogidan le, alakete pennepe,
El elefante nos protege de la enfermedad del hombre, el entendimiento se vuelve fuerte, ello forma una calabaza de luz blanca.

pari ipin oloto kan to ku l'aiye, Oba iku ja hba omo re sile.
Asuntos pequeños se desenvuelven, un hombre honesto puede morir en cualquier tiempo, el Jefe que protegerá a los niños de las mandíbulas de la muerte.

odudu ti ndu or emere, ma ba fo otun ori ti, ko sun won sé.
el poder que protege la cabeza de espíritus elementales, nunca se vuelve menos que la cabeza misma, porque ello es origen del poder.

Ase.
Que así sea.

Toma la opele de la mano de la persona y sosténlo cerca de tu boca, respirando en cada una de las semillas en la cadena. Sosteniendo la cadena en el centro con el pulgar y el dedo de en medio de la mano derecha, deja que la cadena toque la estera, luego muévelo en un moviendo circular en contra del sentido de las manecillas del reloj para que sea juntado en una pila circular sobre la estera. Este gesto simbólico indica que tu estas preguntando a Ifá que detenga el tiempo durante la adivinación para que las preguntas que están siendo dirigidas se quedan estables el tiempo necesario para la examinación.

Alza la cadena en un moviendo en sentido de las manecillas del reloj tócalo a las cuatro direcciones cardinales directamente enfrente de donde tu estés sentado. Toca el Este, Oeste, Norte y luego Sur con el Este localizando en la parte de arriba de la bandeja como el lugar simbólico donde la luz primero saludo al mundo.

Mientras haces contacto con cada una de las direcciones di: Iba`se ilá Oórun significando "Respeto el poder del Este" Iba´se iwo Oorun significando "Respeto los poderes del Oeste" Iba'se Ariwá significando "Respeto los poderes del Norte, Iba´se Gúúsu significando "Respeto el poder del Sur" Luego tócala al piso a tu derecha justo afuera de la estera. Tocando la opele en un lugar afuera de la estera es

preguntar al Espíritu de Orumila a unirse contigo en las estera. Extiende la cadena directamente enfrente de ti y suéltala.

La mayoría de las cadenas tienen un numero par de cauris adjuntas en el fondo en el lado derecho y un numero non de cauris adjuntas a la cadena en el lado izquierdo.

Avienta la cadena con el lado de los números pares a la derecha.

Si la cadena se voltea mientras esta siendo aventada, necesitas cuidadosamente el lado derecho en su posición correcta. Algunos adivinadores usan él numero non de los cauris a la derecha selecciona un sistema y úsalo consistentemente.

El cuarto segmento de la secuencia es alimentar. Derrama una cantidad pequeña de oti (ginebra) en la tapa de una botella y rocíe cantidades pequeñas en cada una de las semillas de la opele. Estas haciendo un ofrecimiento a Ifá, dando gracias al oráculo por dar claridad a las preguntas echas.

El quinto segmento es leerlo, o presente los versos del Odu junto con tu interpretación e instrucciones en cualquier trabajo que sigas puede ser necesario. La sección para leer esta cerrada por alguna forma de oriki para la buena fortuna, seguido por la palabra to, significando que la adivinación esta terminada...

IBA´SE

Opé ni fún Olórun
Gratitud al Dueño del Reino de los Ancestros.

Ibá Olódúmaré Oba ájikí.
Respeto al Creador, el Rey que nosotros alabamos primero.

Mó ji loni.
Despierto hoy.

Mo wo gun merin ayé
Contemplo las cuatro esquinas del Mundo.

Ibá Éláwóri Ágbégi leeré la´fin ewu ládo, énti Olódúmar pájo e dá Ómó Olúworiogbó.
Respeto al Espíritu de la Pureza, El que talla la tela en Ado en la forma de una escultura, él que su fecha de muerte no ha sido cambiada por el niño del Padre Jefe que hizo todas las Cabezas que existen en la Creación.

Iba´se ilá Oórún.
Respeto al poder del Este.

Iba`se iwó Oórún.
Respeto los poderes del Oeste.

Iba`se Ariwá
Respeto los poderes del Norte.

Iba´se Gúúsú
Respeto el poder del Sur.

Ibá Oba igbalye.
Respeto al Rey de las Estaciones de la Tierra.

Ibá Órun Óke.
Respeto al Reino invisible de las Montañas.

Ibá Atiwó Órun
Respeto todas las cosas que vienen en el Reino invisible.

Ibá Olókun á -sóró day ó
Respeto al Espiritu del Océano el que hace que las cosas prosperen.

Ibá aféfe légélégé awo isálu aye
Respeto el poder del viento, el Misterio del Mundo Misterioso.

Ibá Ógégé Obá.
Respeto la Madre Tierra que sostiene la alineación Universal de todas las cosas en la Naturaleza.

Ibá titi aiyé ló gbéré
Respeto la perpetuidad del Mundo dentro de la Eternidad.

Ibá Oba awon Oba.
Respeto el Rey de todos los Reyes.

Ibá Ókití birí, Oba ti np ójó ikú dá.

Respeto el Preventor de los días finales, el Rey que puede cambiar el tiempo de Muerte.

Ibá áté -iká eni Olódúmaré
Respeto la estera que no puede ser enrollada una vez que se ha puesto.

Ibá Ódému demu kete a lénu má fohun.
Respeto el poder que extrae la Bondad del Reino de los Invisibles.

Iba´se awón ikú emesé Órun
Respeto los Espirítus de los Muertos, los mensajeros del Reino Invisible.

Ibá Ori.
Respeto al Espiritú de la Conciencia.

Ibá Ori inú
Respeto al Espiritu Interno de uno Mismo.

Ibá Iponri ti ó wa I Orun
Respeto al Espiritu mas alto de Uno Mismo que vive en el Reino Invisible de los Ancestros.

Ibá Kóri
Respeto al Creador de la Calabaza que contiene el Interior de uno Mismo.

Ibá Ájala Mópin
Respeto al Espíritu del Guardián de todos los Espíritus Internos que son escogidos del Reino Invisible de los Ancestros.

Ibá Ódó - Aró ati Ódó -Eje
Respeto al Espirítu del Guardian de todos los Espirítus Internos que son escogidos del Reino Invisible de los Ancestros.

Órun Ori nilé e ó ó jiyin, e ó ó jabó oun ti e ri.
El Reino invisble de los Ancestros es la casa permanente del Interior de Uno Mismo, es en el Interior de uno Mismo, esta allí que el Interior de uno Mismo cuenta por lo que se ha hecho durante su viaje en la tierra

Ibá Esú Odádárá, Ókunrin orí itá, árá Óké itase, áo fi idá re lale.
Respeto al Mensajero Divino de la Transformación, el Hombre de las Encrucijadas, del Monte de la Creación, usaremos tu espada para tocar la Tierra.

Ibá Ósóósi ode mata.
Respeto al Espirítu del Rastreador, Dueño del Misterio de la Medona Manchada.

Ibá Ogún awo. Onile kángu kángu Órun
Respeto al Misterio del Espirítu del Hierro, el dueño de casas inumerables en el Reino de los Ancestros.

Ibá Obátalá Orisa Ósere Igbo. Oni kútúkútú awo ówúró ikú Oba pátá patá ti won gb 'odé iranjé.
Respeto al Espirítu del Rey de la Tela Blanca que es alabado en el Bosquecillo Sagrado. Dueño del Misterio Antiguo de la Tela Blanca, el Espirítu que es alabado en el dia sagrado del Bosque. Guardián de esos con incapacidades fisicas. Rey de todas las generaciones futuras.

Ibá Yemoja Olúgbé rere
Respeto a la Madre de los Peces, el Dador de Buenas Cosas.

Ibá Osun oloriya igún aréwa obirin.
Respeto al Espirítu del Río, dueño del peine de cabellos para las mujeres bonitas.

Ibá Ólukósó aira, bámbi omo arigbá según.
Respeto al Rey que no se muere, el Niño de la Piedra del Trueno.

Ibá Ájálaiyé Ajálórún Oya Olúwékú.
Respeto los vientos de la Tierra, los Vientos del Reino Invisible de los Ancestros, el Espirítu del Viento es el que guía los médiums de los Ancestros.

Ibá Ibejí Oró.
Respeto el poder Transformador del Espirítu de los Gemelos.

Ibá Ajé ógúngúlúsó Olámbo yeye aiyé.
Respeto los Espirítus de la Riqueza y Buena Fortuna, el honor esta viniendo a las Madres de la Tierra.

Kikan mas (Lista de las personas mayores)
Pido por el apoyo de (Lista de las personas mayores)

Ibá Ojubo ónóméfá
Respeto el lugar sagrado de las seis direcciones.

Ibá sé awón ikú emesé Órun.

Ase
Que asi sea.

El siguiente paso es saludar la bandeja de adivinacion (opon) primero golpeándolo con la iroke (vela delgada) luego diciendo Oriki Opon.

ALAFIA OPON

Iwaju opon o gbo o Eyin opon gbo.
Puede la cabeza de la bandeja escuchar. Puede el circulo de la bandeja escuchar.

Olumu otun, Olokanran osi, aarin opon ita Orun.
Los espirítus del entendimiento a la derecha, Espirítus de la profecia a la izquierda. En el centro de la bandeja es la encrucijada del Cielo.

Asé
Que asi sea.

Ahora saluda las ikin (nueces de la palma) diciendo Oriki con las dos manos cubriendo el cuenco que sostiene a las ikin.

ORÍKÍ IKIN

Órúnmila ogbo o. Órúnmilá àwo.
Espirítu del Destino escucha. Espirítu del Destino revela los Misterios.

Oun awo. Owo yi awo.
Ilumina los Misterios. Bendícenos con el misterio de la abundancia.

Emí nikansoso l`ogberí. A di´fa agba Merindinlogun sile kásina.
Espirítu que crea armonia perfecta. Enseñanos la sabiduría de los dieciséis principios que moldea a la Tierra.

Eleri ipin f´ona han mi.
Testigo de la Creación, revelate a mi.

Ase
Que asi sea.

Empieza a golpear la bandeja con el iroke e invoca Orunmila diciendo Oriki Ifá...

ORIKI IFA

Órumilá Eleri ipin ibekeji Olodumare
Espiritu del Destino, Testigo a la Creación segundo sólo al Creador.

A je je ogun obiriti a p´ijo iku sa.
El que tiene la medicina para sobreponerse a la Muerte.

Oluwá mi amoimotan a ko mo o tan ko se.
El Creador que sabe todas las cosas que nosotros no sabemos.

A ba mo o tan iba se ke.
Si nosotros hubieramos sabido todo, no habría sufimiento.

Oluwá mi Olowa aiyere omo Elesin Ile Oyin.
El creador de las Cosas Buenas en la Tierra, Hijo del dueño de la Casa que está hecha de Miel.

Omo o lópe kan t´o s´an an dogi dogi
Hijo del Dueño del árbol que siembre se para firme.

Oluwá mi opokí a -mu ide s´oju ekan ko je k´ehun hora Asaka -saka akun.
El Creador Opokoi quien puso la cadena de oro de protección en sus ojos para que el dedo del león no se rascara se hiciera sarpullido.

Omo Oso gini t apa ti ni ewu nini
Hijo de Oso ginini de la Tribu de Trapa donde todos se visten con ropas finas, el Dueño de Egun que camina en los zancos.

Omo Oso pa´de mowo pa´de mese o mbere at epa oje.
El hiio de Oso quien pone cuentas en su muñeca y tobillos la cadena de oro de Oje.

Oluwa mi igbo omo iyan birikiti inu odo.
El Creador. Espiritu del Arbusto. Hijo del Ñame Redondo y espolvoreado en el Mortero.

Omo Igba ti ns,ope jiajia.
Hijo de la Calabaza quien creo muchos arboles de palma.

Iku dudu at ewo Oro aj´epo ma pon
Este Ancestro sabio con una mano del mundo quien come aceite de palma que no esta maduro.

Agiri ile ilobon a - b´Oluwu diwere ma ran.

Agiri de la Casa de la Sabiduría con muchas pequeñas semillas de algodon que nunca se esparcen.

Olúwá mi a to iba jaiye Oro a b´iku j´igbo.
Creador, es bueno vivir en la Tierra aun con el Espirítu de la Muerte acechando en el arbusto.

Oluwá mi Ajiki Ógégé a -gb´aiye gun.
Creador, tenemos que saludarte en la mañana con Ógégé quien vive para hacer la Paz en la Tierra.

Odudu ti idu ori emere o tun ori ti ko sain se.
La persona que su espiritu se defiende a esos que mueren en el nacimiento, reforma las cabezas malas.

Omo el ´ejo ti nrin mirin mirin lori ewe.
Hijo de la vibora que se mueve serenamente por encima de las hojas.

Owo arin ti irin ode owo saka saka.
Hijo del Triturador que manda con una mano limpia.

Orunmilá a boru, Orumilá a boye, Orunmila a bosise.
Ruego al Espirítu del Destino que levante tu sufriento de la Tierra y ofrecelo al Cielo.

Ase
Que asi sea.

Despues de la invocación de Ifa pide por el soporte de los miembros de tu egbe y de tus mayores...

ADURA ATIJUBA

Ibá luwo,
Doy respeto al mayor de los awo (significando Orumila).

Ibá Akoda,
Doy respeto a Akoda (el primer estudiante de Orumila).

Ibá Aseda,
Doy respeto a Aseda (el segundo estudiante de Orumila).

Ibá Araba Adesanya Awonyade Egbe Ifá Ogun ti Ode Remo.
Doy respeto a (nombre de su mayor)

Ibá jugbona.
Doy respeto a mi maestro (usualmente el segundo mayor Awo en el Egbe.)

Ibá baba, Iba yeye, Ibá baba.
(Canta) Doy respeto a los padres y madres.

A juba enikan kode enikan ku.
Doy respeto a todos ellos que me han dado instrución.

Ase
Que asi sea.

Tiene la persona, que esta requiriendo consejos, decir un rezo sobre las ikin y luego haz que pongan a las ikin de regreso en el cuenco. El siguiente paso es presentar a las ikin en la bandeja.

FIFO IKIN

Ponga el numero enlistado de las ikin en la mano izquierda.

Erun Osi
Cinco ikin (Presentalas al lado izquierdo de la bandeja)

Erun Ora
Cinco ikin (Presentarlas al lado derecho de la bandeja.)

Eta Egutan
Tres ikin (Presentarlas en la parte de arriba de la bandeja.)

Eji Ereye
Dos ikin (Presentarlas en la parte de abajo de la bandeja.)

Eniti o ba fin idan.
Un Ikin (Presentarlas en el centro de la bandeja)

Pon todas las ikin de regreso en la cuenca y luego remuevelas una a la vez llamando un Odu Meji en el orden de antigüedad cuando estes removiendo cada ikin.

La frase completa es Iba se Eji Ogbe (nombre del Odu) mo ko ki o to, significando "Respeto a (nombre del Odu) danos una instrucción completa "Cuando estes diciendo el Odu sosten las ikin directamente encima de la cuenca luego tocalas a la cara encima de la bandeja, tocalas en el centro de la bandeja y luego ponlas enfrente de tu boca cuando estes diciendo la palabra to. Pon cada ikin dentro de una a la vez en tu mano izquierda hasta que tengas las dieciseis. Pon cualquier extra ikin en la bandeja como testigos de la adivinación.

Estas listo para consultar el Odu. El proceso es dar una palmada contus manos y tratar de agarrar tantas ikin como sea posible, dejando una o dos ikin en la mano izquierda. Si tu tienes un ikin en la mano izquierda haz dos marcas en la bandeja si tienes ods ikin en tu mano izquierda haz una marca en la bandeja. Si tienes tres o mas o ninguna no marques en la bandeja. En Ode Remo la secuencia de marcas es la siguiente:

2 1
4 3
6 5
8 7

Mientras golpeas tus manos para generar el Odu, le puedes cantar a Ifa. Uso la siguiente canción la cual es llamada y respuesta cuando mas de un awo esta presente durante la adivinación.

ORIN IKIN

Llamado: Ejiogbe a buru a boye akala o.
Respuesta: A kala a kala o.

Llamado: Oyeku meji (nombre a cada Odu, uno a la vez durante cada verso nuevo) a Buru a boye akala o.
Respuesta: A akala, a akala o.

(Llama al Odu en sencuencia hasta que todas las ocho marcas estén en la bandeja.)
La canción significa, "Alzo mi carga y se lo doy a la luz...

DETERMINANDO LA ORIENTACIÓN DEL ODU

En el proceso de la adivinación de Ifa, todos los Odu tienen un numero de modificaciones que sombrean la manera en que el Odu se vuelva manifiesto. La distinción fundamental es entre Iré e Ibi. Iré significa que el problema en consideración está en el proceso de movimiento hacia la resolución efectiva y transformante. Ibi generalmente significa la persona que esta intentando resolver un problema que esta en resistencia a una resolución efectiva. La resistencia puede ser interna viniendo de Ori (conciencia personal) o externa (fuerzas e injusticia y prejuicio) para asistir al adivinador en resolver un problema, es frecuentemente iluminador identificar el cambio en el cual el Odu probablemente se manifieste.

Determinando la orientación no es absolutamente necesaria para resolver cada pregunta traída a la adivinación. En algunos tiempos la polaridad del problema/solución esta tan claro que la explicación del subtítulo de las dimensiones de la adivinación no es necesaria. Esto es un llamado subjetivo de parte del adivinador. No hay una serie de guias para cuando la adivinación esta incompleta sin una orientación. Esta no es mi experiencia viendo la adivinación en Africa. El estudiante esta animado a seguir las inclinaciones del linaje de su familia en este asunto.

La orientación es determinada a través del uso de igbo. Los adivinadores tendrán varios implementos llamados igbo, usados para representar varias formas de ire e ibi. Dos caparazones cauri conocidos juntos, usualmente representan ire. Ibi es usualmente representada con los huesos del nudillo de un chivo. Varios otros implementos son usados por otros tipos especificos de ire e ibi.

El adivinador toma el igbo para ire y lo agarra cerda de la boca diciendo: "iba se (llama el nombre de Odu) fun ire lowo osi to" significado "Doy alabanza a (nombre del Odu) que la buena fortuna venga de la izquierda." La izquierda es el lado del primer tiro para que la declaración sea, preguntar por la buena fortuna para que se manifieste rápidamente y claramente. Recuerda que el lado izquierdo de una persona que viene para la adivinación, esta en el lado derecho del adivinador. La referencia de la buena fortuna viniendo de la izquierda es una referencia a la mano de la persona que ha realizado la pregunta. El caparazón para ire es tocado a cada una de las semillas en la opele o tocado en el cuenco de las ikin luego puesto en la estera. Los igbo para ibi son agarrados de la boca y el adivinador dice " o ti o" significando, la otra posibilidad ".

En este instante el adivinador esta siendo ambiguo para que el poder de la palabra no sea usada para invocar la mala fortuna. El hueso del nudillo es tocado a los caparazones en la opele o tocado en el cuenco de las ikin.

En este punto el adivinador tiene una de dos opciones. Las Igbo pueden ser ya sea dadas a la persona que ha venido por consejos o pueden ser puestos en la bandeja. Si la igbo es dada a la persona esta separa los implementos uno en cada mano. Guardan en sus manos cerradas hasta que el adivinador pide que las abran.

Usando ya sea la opele u la ikin el adivinador consulta dos Odu adicionales. Si el primer Odu es mas antiguo al segundo Odu se le pide a la persona que abra su mano izquierda. Si el segundo Odu es mas antiguo que el primer Odu, se le pide a la persona que abra la mano derecha.

Si los igbo son puestos en la bandeja el implemento para ire es puesto en el lado derecho de la bandeja (viendo el adivinador) y el implemento para ibi es puesto en el lado izquierdo de la bandeja. Usando este metodo si el primer Odu es mas antiguo que el segundo, la adivinacion viene con ire. Si el segundo Odu es mas antiguo que el primer Odu la adivinacion viene por Ibi.

EXPLORACION DEL IRE

En la Diáspora hay una tendencia entre los adivinadores para explorar ire, determinando el origen de la buena fortuna, ire. Egun, Orisa. En Africa la tendencia es explorar a manifestación del ire. ire. dinero, vida larga. En Ode: Remo las expresiones prominentes de ire son Agbo ato (vida larga) owo (abundancia) omo (niños) y alafia (paz y buena salud). Estas oposiciones son usualmente juntadas con una selección entre Agbo Ato (vida larga) y awo (dinero) carácterizdas como el ire mayor (buena fortuna) o ire tobi (grande buena fortuna).

Omo (niños) Alafia (paz y buena salud) son caracterizados por un ile menor (buena fortuna) o ire die (pequeña buena fortuna).

En Ode Remo los adivinadores usualmente preguntaban por un mayor o menor ire. El ire menor de los niños puede que se refiere a nietos. Si la persona que ha venido a la adivinación esta en una situación donde tener hijos o nietos no es probable, la orientación se pone con determinación de un ire mayor. Recuerda el propósito de la orientación es dar al adivinador claridad en como interpretar los versos de Odu, el manifestar en respuesta a una pregunta en particular.

En tiempos el ire es implícito en la pregunta misma. Por ejemplo si su negocio va a ser exitoso y la adivinación da una respuesta afirmativa en el Odu primario, luego la implicación clara es que el ire va a ser un incremento en la abundancia. Si el adivinador es claro acerca de como interpretar el verso, preguntar por una orientación no es siempre necesario. Esto es importante para entender considerado como una regla.

Si el adivinador es claro acerca de como interpretar el verso, preguntar por una orientación no es siempre necesario.

La metodología para explotar las varias manifestaciones de ire es el mismo que con la opele haciendo la distinción inicial entre ire e ibi. Las varias igbo usadas para representar la diferentes manifestaciones de ire son dadas a la persona que esta recibiendo el Odu dos a la vez, con el ire mayor identificado primero y ire menor identificado segundo.

La metodología para explorar estas manifestaciones de ire con las ikin involucra poniendo los igbo para ire junto con los cuatro cuadrantes de la bandeja como sigue.

2 1 - Olowo Agbo ato
4 3 - Omo Alafia

Algunos adivinadores usan una configuración similar pero con un énfasis un poco diferente, escogiendo entre agbo ato (vida larga), aje (abundancia), awo (fama) y omo (niños). Las posiciones de la bandeja serian:

2 1 - Aje Agbo Ato
4 3 - Omo Owo

En ambos sistemas, cuatro Odu son consultados con las ikin. Si el primer Odu es mas antiguo que el segundo Odu, agbo ato es el ire mayor. Si el segundo Odu es mas antiguo que el primer Odu, owo es el ire mayor. Si el tercer Odu es mas antiguo al cuarto Odu alafi es el ire menor. Si el cuarto Odu es mayor que el antiguo al tercer Odu omo e el ire menor. Si la persona quien esta recibiendo el Odu no es probable que tenga niños o nietos n el futuro, la exploración de ire se para en un nivel de ire mayor.

El adivinador tiene alguna latitud en hacer una decisión acerca de que clases de ire buscar basado en las necesidades y las circunstancias de la persona que ha venido por la adivinación. El ire mayor es el ire que es mas probable que se manifieste primero. El ire menor es la buena fortuna que viene como consecuencia de un ire mayor. Por ejemplo, la abundancia financiera puede llevar a la buena salud o puede llevar a la oportunidad de tener y mantener niños. La vida larga puede también volverse la fundación para ya sea, la buena salud o la posibilidad de niños o nietos adicionales.

El propósito de explorar ire es para determinar las consecuencias de un patrón particular de comportamiento. Ire representa probables consecuencias, no necesariamente inevitables. El componente de la voluntad libre, significa que una persona puede tirar su buena suerte en cualquier punto de su camino del destino.

Cuando un Odu viene con una orientación de ire la nueva tarea del adivinador es asegurarse que la persona que viene pro consejos, entienda la meta en la que eta siendo llevado por el Espíritu. Esto usualmente viene en la forma de interpretar el Odu original y clasificando los problemas discutidos en versos, enseñando como un problema particular puede llevar a un resultado positivo al advertir a la persona para que actúe en la forma n que se asegure la manifestación para un resultado favorable. La persona que esta en posición de recibir una bendición, siempre puede resistir la misma, en tal caso la posibilidad de resolución y elevación esta perdida.

Hay dos maneras en el que el adivinador puede sostener el movimiento hacia la manifestación de ire. El primero es a través de la invocación y el rezo. La segunda manifestación combina la invocación y el rezo con, ya sea, adimi (ofrecimientos de comida preparada) o eje (ofrecimiento de fuerza de vida.)

Las invocaciones para ire deben de hacerse al final de la sesión de adivinación, a pesar de la orientación del Odu. Esto es hecho marcando el Odu original en la bandeja de adivinación (aunque la adivinación este hecha con la opele) y luego recitando el verso descrito del ire deseado. Al final de la recitación del verso, el adivinador debe especificamente preguntar por la manifestación de ire como esta indicando en los ejemplos siguientes:

AGBO ATO

Ini (tu nombre) omo (nombre de tus parientes espirituales).
Soy (tu nombre) hijo de (nombre de tus parientes espirítuales).

Mo be yin
Te ruego.

Ki nle ' ke odi
Sobreponte a todo el infortunio en tu vida.

Ki o maa gbe`mi n`ija kiemaa gbe mi leke isoro lojo gbogbo ni gbogbo ojo eye mi.
Por siempre sobreponte a todo el infortunio que pueda venir por tu camino.

Ki o maa gbeire ko mi nigbabogbo tabikiemaagbe fun mi.
Siempre trae la buena fortuna.

Bi´ku ba sunmo itosi ki e bami ye ojo iku fun.
Si la muerte esta viniendo, ayúdanos a desviarla.

Odun tiatibi mi sinu aye ki o bami ye ojo iku fun ara mi ati awon omo mi ti mo bi. Kiamaku ni keeekere kiamaku iku ina kiamaku iku oro, kiamaku iku ejo. Kiamaku sinu omi.
Desvia la Muerte de todos mis hijos y desvía la muerte para todos ellos que incluimos en nuestras oraciones. Que ellos no mueran jóvenes que ellos no mueran en el fuego, que ellos no mueran en la tragedia, que ellos no mueran en la vergüenza, que ellos no mueran en el agua.

Ni nri, di joko pe nile aye. Kiema jeki nba won ku iku Ajoku.
Deja que nos sentemos calladamente en el mundo. No nos dejes morir en una epidemia.,

Ki o bambi ka`wo iku. Arun ejo of o of o efun edi apeta os o
Prevén la Muerte, enfermedad, litigacion, perdida y embrujo. Prevén el daño de esos que hacen embrujos.

Ki o jeki ngbo ki nto ki npa esu s ehin.
Vive mucho y ve tu pelo volverse blanco.

Ase.
Que asi sea.

OWO

Ini (tu nombre) omo (nombre de tus pariente espirituales)
Soy (tu nombre) hijo de (nombres de tus parientes espirituales)

Mo be yin
Yo te ruego.

Ki nle `ke odi.
Sobreponte a todo el infortunio en tu vida.

Ki o bambi di ona ofo, o bambi di odo ofo, ki o bambi di ona ejo ki o bambi di ona ibi, ki o bambi di ona Esu.
Cierra el camino de las perdidas, cierra el camino de las perdidas de tus niños, tu pareja y tu familia, cierra el camino de litigación en contra, cierra el camino de la negatividad, cierra el camino de la perturbación del Espiritu del Burlador.

Ki o jeki awon omo -araye gburo, mi pe mo l`owo lowo pe mo niyi pe mo n´ola pe m bimo rere ati beebee.
Deja que todo el mundo te escuche con riquezas, honor, prestigio y buenos hijos...

Ki eso ibi de rere funmi ni gbogbo ojo aye mi, ki emi re s`owo ki emi mi gun ki ara mi kiol e ki nma ri ayipada de uburu lojo aye mi ati beebee.
Cambia la maldad en bien a través de todos tus días en la tierra, que tu puedas ser rico, que tu vida sea larga. Y que tu salud siempre sea buena y que cambiado de bueno a malo no alcance en todos mis días en el mundo.

Ki esi´na aje fun me, kin awon omo araye wa maa bami ra oja ti mo ba niita warawara ipeku Orun e peinad lodo mi.
Abre el camino a la riqueza, que todo el mundo quiera los productos de tu trabajo que la muerte no pase por ti.

Kieso mi di pupo gun rere, ki´mi rówo san owo ori, kimi r`owo san awin Orun mi ati beebee.
Sé beneficioso para el bien, que siempre tengas dinero para pagar mis deudas, que siempre hagan buenas cosas en el Mundo.

Ki e ka ibi kuro lona fun mi lode aye.
Remueve todos los obstaculos en donde quiera que vaya en el mundo.

Ase
Que así sea.

ALAFIA

Ini (Tu nombre) omo (nombres de tus parientes espirituales)
Soy (tu nombre) hijo de (nombres de tus parientes espirituales)

Mo be yin,
Te ruego,

Ki nle 'ke odi.
Sobrepónte a todo el infortunio de tu vida.

Ki gbogbo eniyan kaakiri agbaye gbarajo kiwon maa gbe `mi n`ija kiegbe mi leke ota.
Deja que todos ellos en el mundo se junten para ayudarte, a través de tus dificultades para que venzas a los enemigos.

Ki a f´foju re wo mi, ki awon omo araye lee maa fi oju rere wo mi.
Que seas visto con buenos ojos para que el mundo te sea favorable y para que estés libre de enfermedad.

Ki o ma jeki nsaisan ki nsegun odi ki nrehin ota.
Sobrepónte a tus enemigos.

Aje at awon oloogun buburu gbogbo.
Prevén todas las formas de embrujo.

Omi kiiba `le kiomani`pa ki `mi ni `pa re laye ati beebee.
Así como el agua nunca toca la tierra y se mueve sin tener un camino para que siempre tengas un buen camino en le mundo.

ASE
Que así sea.

OWO

Ini (Tu nombre) omo (nombres de tus parientes espirituales)
Soy (tu nombre) hijo de (nombres de tus parientes espirituales)

Mo be yin,
Te ruego,

Ki nle 'ke odi.
Sobrepónte a todo el infortunio de tu vida.

Ki o ma jeki awon iyawo mi ya´gan, takotabo ope kiyagan.
Sé fértil así como son los arboles de la palma masculinos y femeninos nunca sean estériles.

Ki o da mi ni abiyamo tiyoo bimo rere ti won yoo gb `ehin si sinu aye ati beebee.
Se conocido como un padre que produce hijos buenos que se parara detrás de ti, seguirá tus consejos y te enterrará al final de mi vida.

Ki ejeki iyawo mi r´omo gbe pon.
Se bendecido con hijos.

Mole tagbaratagbara won ki e ma jeki nr íbi abiku omo.
No sufras muertes de tus hijos.

Ase
Que así sea.

Después de las invocaciones para iré, el adivinador alza la bandeja y sostiene cerca de la boca diciendo "irá lona iponri atiwo Orun to " significando "la buena fortuna de tu destino mas alto en el Reino Invisible, el rezo esta completo.". El adivinador luego empuja el iyerosun de las cuatro direcciones hacia el centro de la bandeja y lo presiona con el dedo de en medio diciendo: to (pronunciado tow). El iyerosun sosteniendo el Odu y con el rezo son presionados contra la frente de la persona de entre las cejas en una línea recta hacia atrás de la nuca. Una pequeña cantidad de iyerosun debe de ser rociado en la lengua para que el iré pueda ser ingerido..

En este punto, el adivinador puede querer preguntar a la opele si él ire es sólido.

Esto se puede hacer usando la misma metodología como determinar a iré designando los caparazones cauri como una respuesta "si" y los huesos de los nudillos como una respuesta "no". Si la respuesta es "no" el adivinador puede querer preguntar si una adimi (comida preparada) al Espíritu hablando del Odu pueda soportar él iré. Si la respuesta es "si" la persona que ha pedido la adivinación traerá el ofrecimiento y el adivinador volverá a repetir la invocación para iré, cuando la comida es presentada para el Espíritu.

El ofrecimiento para cualquier Odu puede ser dada siempre por, ya sea, Esu o Ifa. El adivinador puede determinar que la persona que requiere la adivinación puede necesitar el soporte de un Orisha en particular. En la mayoría de los casos, el Orisa que soporta a iré en Odu en particular, aparecerá en el verso de Odu.

Frecuentemente los Orisa son también referidos por nombres alabados e imágenes simbólicas para que no puedan siempre aclarar cual Orisa esta involucrado en resolver un problema en particular. Otra vez, esta información puede ser confirmada usando la opele para contestar una pregunta de si/no.Como una base para empezar esta línea de preguntas, toma la pierna más antigua de Ifa en un Odu particular y pregunta dónde los ofrecimientos deben de ser puestos.

Ogbe	-	Obatalá, Ori
Oyeku	-	Egun
Iwori	-	Sango, Aganju
Odi	-	Yemoja
Irosun	-	Egun
Oworin	-	Esu
O`bara	-	Sango
Okanran	-	Ossosi
Ogunda	-	Ogun
Osa	-	Oyá
Ika	-	Ori, Oro
Oturupon	-	Onilé nana Buruku
Otura	-	Obatala, Orunmila
Irete	-	Ori, Onilé
Ose	-	Osun
Ofun	-	Yemo

El adivinador puede escoger enviar a la persona que necesite hacer un ofrecimiento al lugar santo de uno de estos Orishas, ya sea dentro de la casa del adivinador o dentro de la casa de un miembro de la comunidad del adivinador. El propósito de llevar el ofrecimiento al lugar santo es para da a a la persona que esta haciendo el ofrecimiento, una oportunidad de pasar tiempo con él ase (poder espiritual) de las Fuerzas Espirituales más probables para soportar el viaje hacia la buena fortuna.

Un Odu que viene con iré que esta tratando con las circunstancias de vida alterada potencialmente y significante, i.e. Problemas serios de salud, el nacimiento de un bebe, un casamiento y él empiezo de un nuevo negocio puede requerir ebo (ofrecimiento de fuerza de vida) para asegurar la manifestación de la buena fortuna.

Si la persona que necesita el ebo es un adorador de Ifa, ya sea con una o dos manos de las ikin, iré puede siempre ser confirmado, alimentando a un pichón, una gallina y una cabra al Ifa de la persona. Esto es hecho, marcando el Odu en la bandea y poniendo a Ifa en un plato largo. Este Odu es leído junto con rezos para iré. Esta persona luego dice rezos en cuatro cauris que son sobadas n la bandeja

con el Odu, luego subidas sobre la cabeza de la persona haciendo el ebo. Los rezos son repetidos al Ori de la cabra.

Recuerda que cuando haces un ofrecimiento de fuerza de vida, él ase (el poder para transformar) ofrecimiento viene de compartir la comida con a comunidad. El rezo en una expresión comunal de soporte para la buena fortuna y elevación prometida por el Odu.

EXPLORACION DEL IBI

Ibi es la palabra Yoruba para la placenta. Cuando la palabra es usada en el contexto de la adivinación de Ifa es en referencia a una persona que esta agarrando a algo que necesita que se deje ir. La placenta es esencial para la vida en la matriz y fatal para la vida en el mundo. Cuando una persona alcanza una cierta edad, actuar como un niño se vuelve ibi. Si la persona esta en una relación abusiva, en un cierto punto quedándose en la relación se vuelve ibi. Agarrarse de ibi puede tomar la forma de confusión, a uniones que no son sanas, una vista distorsionada de uno mismo o del mundo, varias formas de comportamiento adictivo, bajo autoestima, y elecciones de moral pobre. Es la tarea del adivinador identificar el origen del Ibi y para transformarlo en iré. Hay una regla importante en la adivinación de Ifa que ha sido descuidada fuera de Africa. La regla es la siguiente:

La adivinación que inicialmente viene con ibi no esta completa hasta que el adivinador identifique el camino para iré.

Cada adivinación debe de terminar en iré, de lo contrario el adivinador esta simplemente invocando la mala fortuna.

La terminación de la adivinación en iré puede requerir muchas etapas. Si la orientación inicial es ibi, el adivinador debe determinar como limpiar los efectos de Ibi, y determina como protege en contra de que ibi se manifieste en el futuro. Una vez que estos asuntos hayan sido clasificados, el adivinador debe determinar que clase de buena fortuna se manifieste como resultado de la trandormacion del ibi. En esta situación la identificación de iré es de valor para el adivinador como un indicador de progreso y es de valor para la persona con el problema como una visión de esperanza.

El adivinador tiene alguna latitud en hacer una decisión acerca de que clases de ire buscar basado en las necesidades y las circunstancias de la persona que ha venido por la adivinación. El ire mayor es el ire que es mas probable que se manifieste primero. El ire menor es la buena fortuna que viene como consecuencia de un ire mayor. Por ejemplo, la abundancia financiera puede llevar a la buena salud o puede llevar a la oportunidad de tener y mantener niños. La vida larga puede también volverse la fundación para ya sea, la buena salud o la posibilidad de niños o nietos adicionales.

El propósito de explorar ire es para determinar las consecuencias de un patrón particular de comportamiento. Ire representa probables consecuencias, no necesariamente inevitables. El componente de la voluntad libre, significa que una persona puede tirar su buena suerte en cualquier punto de su camino del destino.

Cuando un Odu viene con una orientación de ire la nueva tarea del adivinador es asegurarse que la persona que viene pro consejos, entienda la meta en la que eta siendo llevado por el Espíritu. Esto usualmente viene en la forma de interpretar el Odu original y clasificando los problemas discutidos en versos, enseñando como un problema particular puede llevar a un resultado positivo al advertir a la persona

para que actúe en la forma n que se asegure la manifestación para un resultado favorable. La persona que esta en posición de recibir una bendición, siempre puede resistir la misma, en tal caso la posibilidad de resolución y elevación esta perdida.

Hay dos maneras en el que el adivinador puede sostener el movimiento hacia la manifestación de ire. El primero es a través de la invocación y el rezo. La segunda manifestación combina la invocación y el rezo con, ya sea, adimi (ofrecimientos de comida preparada) o eje (ofrecimiento de fuerza de vida.)

Las invocaciones para ire deben de hacerse al final de la sesión de adivinación, a pesar de la orientación del Odu. Esto es hecho marcando el Odu original en la bandeja de adivinación (aunque la adivinación este hecha con la opele) y luego recitando el verso descrito del ire deseado. Al final de la recitación del verso, el adivinador debe especificamente preguntar por la manifestación de ire como esta indicando en los ejemplos siguientes:

AGBO ATO

Ini (tu nombre) omo (nombre de tus parientes espirituales)
Soy (tu nombre) hijo de (nombre de tus parientes espirítuales).

Mo be yin
Te ruego.

Ki nle ' ke odi
Sobreponte a todo el infortunio en tu vida.

Ki o maa gbe`mi n`ija kiemaa gbe mi leke isoro lojo gbogbo ni gbogbo ojo eye mi.
Por siempre sobreponte a todo el infortunio que pueda venir por tu camino.

Ki o maa gbeire ko mi nigbabogbo tabikiemaagbe fun mi.
Siempre trae la buena fortuna.

Ki nle `ke odi.
Sobreponte a todo el infortunio en tu vida.

Ki o bambi di ona ofo, o bambi di odo ofo, ki o bambi di ona ejo ki o bambi di ona ibi, ki o bambi di ona Esu.
Cierra el camino de las perdidas, cierra el camino de las perdidas de tus niños, tu pareja y tu familia, cierra el camino de litigación en contra, cierra el camino de la negatividad, cierra el camino de la perturbación del Espiritu del Burlador.

Bi´ku ba sunmo itosi ki e bami ye ojo iku fun.
Si la muerte esta viniendo, ayúdanos a desviarla.

Ki o jeki awon omo -araye gburo, mi pe mo l`owo lowo pe mo niyi pe mo n´ola pe m bimo rere ati beebee.
Deja que todo el mundo te escuche con riquezas, honor, prestigio y buenos hijos

Odun tiatibi mi sinu aye ki o bami ye ojo iku fun ara mi ati awon omo mi ti mo bi. Kiamaku ni keeekere kiamaku iku ina kiamaku iku oro, kiamaku iku ejo. Kiamaku sinu omi.
Desvia la Muerte de todos mis hijos y desvía la muerte para todos ellos que incluimos en nuestras oraciones. Que ellos no mueran jóvenes que ellos no mueran en el fuego, que ellos no mueran en la tragedia, que ellos no mueran en la vergüenza, que ellos no mueran en el agua.

Ni nri, di joko pe nile aye. Kiema jeki nba won ku iku Ajoku.
Deja que nos sentemos calladamente en el mundo. No nos dejes morir en una epidemia.,

Ki o bambi ka`wo iku. Arun ejo of o of o efun edi apeta os o
Prevén la Muerte, enfermedad, litigacion, perdida y embrujo. Prevén el daño de esos que hacen embrujos.

Ki o jeki ngbo ki nto ki npa esu s ehin.
Vive mucho y ve tu pelo volverse blanco.

Ase.
Que asi sea.

OWO

Ini (tu nombre) omo (nombre de tus pariente espirituales)
Soy (tu nombre) hijo de (nombre de tus parientes espirítuales).

Mo be yin
Yo te ruego.

Ki nle `ke odi.
Sobreponte a todo el infortunio en tu vida

Ki o bambi di ona ofo, o bambi di odo ofo, ki o bambi di ona ejo ki o bambi di ona ibi, ki o bambi di ona Esu.
Cierra el camino de las perdidas, cierra el camino de las perdidas de tus niños, tu pareja y tu familia, cierra el camino de litigación en contra, cierra el camino de la negatividad, cierra el camino de la perturbación del Espiritu del Burlador.

Ki eso ibi de rere funmi ni gbogbo ojo aye mi, ki emi re s`owo ki emi mi gun ki ara mi kiol e ki nma ri ayipada de uburu lojo aye mi ati beebee.
Cambia la maldad en bien a través de todos tus días en la tierra, que tu puedas ser rico, que tu vida sea larga. Y que tu salud siempre sea buena y que cambiado de bueno a malo no alcance en todos mis días en el mundo.

Ki esi´na aje fun me, kin awon omo araye wa maa bami ra oja ti mo ba niita warawara ipeku Orun e peinad lodo mi.
Abre el camino a la riqueza, que todo el mundo quiera los productos de tu trabajo que la muerte no pase por ti.

Kieso mi di pupo gun rere, ki´mi rówo san owo ori, kimi r`owo san awin Orun mi ati beebee.
Sé beneficioso para el bien, que siempre tengas dinero para pagar mis deudas, que siempre hagan buenas cosas en el Mundo.

Ki e ka ibi kuro lona fun mi lode aye.
Remueve todos los obstaculos en donde quiera que vaya en el mundo.

Ase
Que así sea.

ALAFIA

Ini (Tu nombre) omo (nombres de tus parientes espirituales)
Soy (tu nombre) hijo de (nombres de tus parientes espirituales)

Mo be yin,
Te ruego

Ki nle 'ke odi.
Sobrepónte a todo el infortunio de tu vida.

Ki gbogbo eniyan kaakiri agbaye gbarajo kiwon maa gbe `mi n`ija kiegbe mi leke ota.
Deja que todos ellos en el mundo se junten para ayudarte, a través de tus dificultades para que venzas a los enemigos.

Ki a f´foju re wo mi, ki awon omo araye lee maa fi oju rere wo mi.
Que seas visto con buenos ojos para que el mundo te sea favorable y para que estés libre de enfermedad.

Ki o ma jeki nsaisan ki nsegun odi ki nrehin ota.
Sobrepónte a tus enemigos.

Aje at awon oloogun buburu gbogbo.
Prevén todas las formas de embrujo.

Omi kiiba `le kiomani`pa ki `mi ni `pa re laye ati beebee.
Así como el agua nunca toca la tierra y se mueve sin tener un camino para que siempre tengas un buen camino en le mundo.

ASE
Que así sea.

OWO

Ini (Tu nombre) omo (nombres de tus parientes espirituales)
Soy (tu nombre) hijo de (nombres de tus parientes espirituales)

Mo be yin,
Te ruego,

Ki nle 'ke odi.
Sobrepónte a todo el infortunio de tu vida.

Ki o ma jeki awon iyawo mi ya´gan, takotabo ope kiyagan.
Sé fértil así como son los arboles de la palma masculinos y femeninos nunca sean estériles.

Ki o da mi ni abiyamo tiyoo bimo rere ti won yoo gb `ehin si sinu aye ati beebee.
Se conocido como un padre que produce hijos buenos que se parara detrás de ti, seguirá tus consejos y te enterrará al final de mi vida.

Ki ejeki iyawo mi r´omo gbe pon.
Se bendecido con hijos.

Mole tagbaratagbara won ki e ma jeki nr íbi abiku omo.
No sufras muertes de tus hijos.

Ase
Que así sea.

Después de las invocaciones para iré, el adivinador alza la bandeja y sostiene cerca de la boca diciendo "irá lona iponri atiwo Orun to " significando "la buena fortuna de tu destino mas alto en el Reino Invisible, el rezo esta completo.". El adivinador luego empuja el iyerosun de las cuatro direcciones hacia el centro de la bandeja y lo presiona con el dedo de en medio diciendo: to (pronunciado tow). El iyerosun sosteniendo el Odu y con el rezo son presionados contra la frente de la persona de entre las cejas en una línea recta hacia atrás de la nuca. Una pequeña cantidad de iyerosun debe de ser rociado en la lengua para que el iré pueda ser ingerido.

En este punto, el adivinador puede querer preguntar a la opele si él ire es sólido.

Esto se puede hacer usando la misma metodología como determinar a iré designando los caparazones cauri como una respuesta "si" y los huesos de los nudillos como una respuesta "no". Si la respuesta es "no" el adivinador puede querer preguntar si una adimi (comida preparada) al Espíritu hablando del Odu pueda soportar él iré. Si la respuesta es "si" la persona que ha pedido la adivinación traerá el ofrecimiento y el adivinador volverá a repetir la invocación para iré, cuando la comida es presentada para el Espíritu.

El ofrecimiento para cualquier Odu puede ser dada siempre por, ya sea, Esu o Ifa. El adivinador puede determinar que la persona que requiere la adivinación puede necesitar el soporte de un Orisha en particular. En la mayoría de los casos, el Orisa que soporta a iré en Odu en particular, aparecerá en el verso de Odu.

Frecuentemente los Orisa son también referidos por nombres alabados e imágenes simbólicas para que no puedan siempre aclarar cual Orisa esta involucrado en resolver un problema en particular. Otra vez, esta información puede ser confirmada usando la opele para contestar una pregunta de si/no.

Como una base para empezar esta línea de preguntas, toma la pierna más antigua de Ifa en un Odu particular y pregunta dónde los ofrecimientos deben de ser puestos.

Ogbe	-	Obatalá, Ori
Oyeku	-	Egun
Iwori	-	Sango, Aganju
Odi	-	Yemoja
Irosun	-	Egun
Oworin	-	Esu
O`bara	-	Sango
Okanran	-	Ossosi
Ogunda	-	Ogun
Osa	-	Oyá
Ika	-	Ori, Oro
Oturupon	-	Onilé nana Buruku
Otura	-	Obatala, Orunmila
Irete	-	Ori, Onilé
Ose	-	Osun
Ofun	-	Yemo

El adivinador puede escoger enviar a la persona que necesite hacer un ofrecimiento al lugar santo de uno de estos Orishas, ya sea dentro de la casa del adivinador o dentro de la casa de un miembro de la comunidad del adivinador. El propósito de llevar el ofrecimiento al lugar santo es para da a a la persona que esta haciendo el ofrecimiento, una oportunidad de pasar tiempo con él ase (poder espiritual) de las Fuerzas Espirituales más probables para soportar el viaje hacia la buena fortuna.

Un Odu que viene con iré que esta tratando con las circunstancias de vida alterada potencialmente y significante, i.e. Problemas serios de salud, el nacimiento de un bebe, un casamiento y él empiezo de un nuevo negocio puede requerir ebo (ofrecimiento de fuerza de vida) para asegurar la manifestación de la buena fortuna.

Si la persona que necesita el ebo es un adorador de Ifa, ya sea con una o dos manos de las ikin, iré puede siempre ser confirmado, alimentando a un pichón, una gallina y una cabra al Ifa de la persona. Esto es hecho, marcando el Odu en la bandea y poniendo a Ifa en un plato largo. Este Odu es leído junto con rezos para

iré. Esta persona luego dice rezos en cuatro cauris que son sobadas n la bandeja con el Odu, luego subidas sobre la cabeza de la persona haciendo el ebo. Los rezos son repetidos al Ori de la cabra.

Recuerda que cuando haces un ofrecimiento de fuerza de vida, él ase (el poder para transformar) ofrecimiento viene de compartir la comida con a comunidad. El rezo en una expresión comunal de soporte para la buena fortuna y elevación prometida por el Odu.

EXPLORACION DEL IBI

Ibi es la palabra Yoruba para la placenta. Cuando la palabra es usada en el contexto de la adivinación de Ifa es en referencia a una persona que esta agarrando a algo que necesita que se deje ir. La placenta es esencial para la vida en la matriz y fatal para la vida en el mundo. Cuando una persona alcanza una cierta edad, actuar como un niño se vuelve ibi. Si la persona esta en una relación abusiva, en un cierto punto quedándose en la relación se vuelve ibi. Agarrarse de ibi puede tomar la forma de confusión, a uniones que no son sanas, una vista distorsionada de uno mismo o del mundo, varias formas de comportamiento adictivo, bajo autoestima, y elecciones de moral pobre. Es la tarea del adivinador identificar el origen del Ibi y para transformarlo en iré. Hay una regla importante en la adivinación de Ifa que ha sido descuidada fuera de Africa. La regla es la siguiente:

La adivinación que inicialmente viene con ibi no esta completa hasta que el adivinador identifique el camino para iré.

Cada adivinación debe de terminar en iré, de lo contrario el adivinador esta simplemente invocando la mala fortuna.

La terminación de la adivinación en iré puede requerir muchas etapas. Si la orientación inicial es ibi, el adivinador debe determinar como limpiar los efectos de Ibi, y determina como protege en contra de que ibi se manifieste en el futuro. Una vez que estos asuntos hayan sido clasificados, el adivinador debe determinar que clase de buena fortuna se manifieste como resultado de la trandormacion del ibi. En esta situación la identificación de iré es de valor para el adivinador como un indicador de progreso y es de valor para la persona con el problema como una visión de esperanza.

110. Ogunda-Odi Ogunda 'di Ogunda Ged
111. Odí-Osa Odi'sa
112. Osa Odí Osa'di
113. Odi Ika Odika Idinka
114. Ika Odi Ika di Nkla nkadi
115. Odi Oturupon Odi Turupon
116. Oturupon -Odi Oturupon di
117. Odi Otura Odi'tura Idin atago
118. Otura Odi Otura di Otura Aladín In
119. Odi Irete Odi`reteIdin Amileke
120. Irete Odi Irete di
121. Odi Ose Odi'se Idín See
122. Ose Odí Ose di
123. Odi Ofun Odí'fun
124. Ofun -Odi Ofun di Ofun Untedi

IROSUN
125, Irosun -Owonrin Irosu Wonrin lrosun Elerin
126. Owonrin lrosun Owonrin'rosu Owonrín Onítude
127. Irosun Obara lrosu O'bara lrosun Ega
128. O`bara Irosun O'bara'rosu O'bara Lasun
129. Irosun Okanran Irosu Okanran
130. Okanran Irosun Okanran'rosu
131 Irosun Ogunda Irosu Ogunda Irosun Gebamoyan
132. Ogunda Irosun Irosu Ogunda Eje Ta Soro
133. Irosun -Osa Irosu Osa Irosun Saara
134. Osa -lrosu Osa Rosu Osa Leesun
135. Irosun Ika lrosu Oka Ero Ma Sun Ka
136. Ika Irosun Ika 'rosu
137. Irosun Oturupon Irosu Turupon lrosun Etutu
138. Oturupon -Irosun Oturupon Rosu Oturupon Sokun
139. Irosun Otura lrosu Tura lrosun Ateere
140. Otura Irosun Otura Rosu Otura Amosun
141. Irosun -Irete Irosu Rete Irosun Openme
142.Irete lrosun Irete Rosu Irete Nsun
143. Irosun Ose Irosu Ose Irosun Oso
144. Ose Irosun Ose`rosu Ose Olosun
145 Irosun Ofun Irosu Ofun Irosun Alafin
146. Ofun Irosun Ofun'rosu Ofun Untedi
147. Oworin Obara Oworin`bara Oworin Palabra

OWONRIN

148 Obara Oworin Obara Worin
149 Owori -Okanran Owonrínkanran
150. Okanran-Owonrin Okanran Wori Okánran Ajagbule
151. Owonrin -Ogunda Owonrjngunda Owonrin In Dagbon
152. Ogunda -Owonrin Ogunda wonrín Ogunderin Sile.
153. Owonrín Osa Owonrin'sa Owonrín Wosa
154. Osa Owonrin Osa Wonrin Osa Onilesun
155.Owonrin Ika Owonrin'ka Owonrin Woka
156.Ika Owonrin Ika Wonrin Ika Alakan
157 Oworin Oturupon Owonrin Turupon Owonrin Baturupon
158 Oturupon Owonrin Turupon Wonrin Oturupon Obalufon
159. Owonrin Otura Owonrin Otura Owonrin Elejigbo
160. Otura Owonrin Otura Wonrin Otura Alaketu
161. Owonrin Irete Owonrin'rete
162. Irete Owonrin Irete Wonrin Irete Olofa
163. Owonrin Ose Owonrin 'se Owonrin Wese
164 Ose Owonrin Ose wonrin Ose Oloogun
165. Owonrin Ofun Owonin 'fu Owonrin Wofun
166. Ofun Owonrin Ofun wonrin Ofun Meyin

O'BARA

167. O´bara Okanran Obara Konran
168. Okanran -O`bara Okanran`bara
169. O`bara Ogunda Obaragunda
170. Ogunda Obara Ogundabara
171. Obara Osa Obara`sa
172. Osa - O´bara Osa`bara
173. O`bara lka O'bar 'ka O'bara'nla
174. Ika -O`bara Ika'bara
175. O'bara Oturuponn O'bara Turupon
176. Oturupon O'bara Oturupon'bara Oturupon Dara
177. O'bara Otura O`bara 'tura O'bara Kerebete
178. Otura O'bara Otura'bara Outra Alaraba
179. Obara Irete O`bara´rete
180. Irete Obara Irete`bara Irete Alao
181. Obara Ose O`bara`se Obara Alase
182. Ose O`bara Ose`bara Ose Oluwo
183. O'bara -Ofun O`bara 'fu
184. Ofun Q'bara Ofun`bara Ofun Balaba

OKANRAN

185. Qkanran -Ogunda Okanran Eguntan

186. Ogunda Okanran Ogunda`kanran
187. Okanran Osa Okanran'sa Okanran Adisa
188. Qsa -Qkanran Osa 'kanran.
189. Okanran -Ika Okanran'ka
190. Ika -Okanran Ika 'kanran
191.Okanran -Oturupon Okanran Tutu
192. Oturupon Okanran Okanran Turupon
193. Okanran Otura Okanran 'tura
194. Otura Okanran Otura `kanran Outra Tikun
195. Okanran -Irete Okanran ate
196. Irete Okanran Irete'kanran
197. Okanran Ose Okanran'se
198. Ose Okanran Ose`kanran
199. Okanran Ofun Okanran'fu Okanran Funfun
200. Ofun Okanran Ofun'kanran Ofinran ekún

OGUNDA

201. Ogunda Osa Ogunda 'sa Ogunda Masa
202. Osa Ogunda Osa'gunda Osagun un Leja
203. Ogunda Ika Ogunda 'ka Ogunda Kaa
204. Ika Ogunda Ikatgunda Ika Olooka
205. Ogunda Oturupon Ogunda 'turupon Ogunda Baturupon
206. Oturupon Ogunda Oturupon'gunda
207. Ogunda Otura Ogunda Tura Ogunda Tasia
208. Otura Ogunda Oturagunda Outra Rera
209. Ogunda Irete Ogunda'rete Ogunda Kete
210. Irete Ogunda lrete`gunda Irete Aaya
211. Ogunda Ose Ogundase
212. Ose Ogunda Ose'gunda Ise Eguntan Ose omolu
213 Ogunda Ofun Ogunda'fu
214 Ofun -Ogunda Ofun Eguntan Ofun Fonda

OSA

215. Osa Ika Osa 'ka
216. Ika Osa Ika`sa
217. Osa Oturupon Osa'turupon
218. Oturupon -Osa Oturupon`sa
219. Osa Otura Osa'tura Osa Ala Wore
220. Otura Osa Otura'sa Otura Gasa
221. Osa Irete Osa'rete Osa Oloyan an
222, Irete Osa Irete `sa Arotesa
223 Osa Ose Osa`se
224 Ose Osa Ose`sa
225 Osa Ofun Osa'fu Osafun un

226 Ofun -Osa Ofun'sa Ofun Salosun

IKA

227. Ika Oturupon Ika Turupon Ika Oturupon tuuru
228. Oturupon Ika Oturupon'ka
229. Ika Otura Ika Alakan
230. Otura Ika Otura 'ka Otura Finka
231. Ika Irete Ika`rete Ika Eleja
232. Irete Ika Irete'ka Irete Suka
233 Ika Ose
234 Ose Ika Ose`ka Ose Olofa
235. Ika Ofun Ika fun
236. Ofun Ika Ofun`ka Ofun Molaaka

OTURUPON

237. Oturupon Otura Oturupon'tura
238. Otura Oturupon Otura Turupon Otura Etutu
239. OturupQn -Irete Oturupon'rete Oturupon ntete
240. Irete Oturupon Irete Turupon Irete Etutu
241. Oturupon Ose Oturupon`se
242. Ose Oturupon
243. Oturupon Ofun Oturuponfun
244. Ofun Oturupon Ofun Turupon

OTURA

245. Otura Irete Otura'rete
246 Irete Otura Irete`tura Esekan Ola
247Otura Ose Otura`se Otura Toun Tose
248. Ose Otura Ose'tura Ose Awurela
249. Otura Ofun Otura`fu Otura Elefun
250. Ofun -Otura Ofun`tura Ofun Topola

IRETE

251. Irete Ose Irete se Irete Alaje
252. Ose Irete Oseb`Irete Oseb`Irete Sile Aje
253.Irete Ofun Irete`fu
254. Ofun rete Ofun'rete Ofun Birete

OSE

255. Ose Ofun Ose'fu Osofu
256. Ofun Ose Ofun`se Ofunonilese

Haz el requerimiento diciendo.."¿Iba se (nombre del Odu) íre (nombre del ofrecimiento)?", La pregunta que el adivinador está haciendo es" ¿Será el uso de (nombre del ofrecimiento) adecuado para invocar y apoyar la manifestación de íre?".

En alguno tiempo, los materiales enumerados para un ebo, involucraban a toda la comunidad para que el material requerido fuera más que el necesario para una sola persona. La resistencia que presenta una persona es tan fuerte que una curación extensa es requerida antes que el ebo tenga beneficios. Por ejemplo, una persona que no entiende la importancia de un rito en particular del pasaje, necesita tener alguna comprensión de la meta del ritual antes que el ritual pueda ser enteramente efectivo.

Cuando se hace un ofrecimiento de fuerza de vida, el poder de transformación en el ofrecimiento está en el rezo tomado del animal dentro del Reino Invisible y del rezo dicho sobre la comida antes de consumirlo. No hay absolutamente nada de correlación entre la cantidad de sangre y la efectividad del ritual. La idea que si un poco de sangre es buena, mucha sangre es aún mejor está equivocada y refleja una falta de entendimiento de los secretos internos del proceso de ebo.

LEYENDO EL EBO

Cuando un ebo esta terminado, la adivinación es requerida para determinar si el trabajo hecho tuvo el efecto deseado. Si el ofrecimiento es comida ó un pájaro, cuatro cauris ó íbi abata pueden ser usados para confirmar la efectividad del trabajo. Cuando se usan los animales de cuatro patas, el problema usualmente requiere la asistencia de toda una comunidad para resolver. Al menos que el animal sea usado para sanar una enfermedad, debe ser alimentada a la familia extensa con la comida, y la adivinacion con la opele o las íkin debe ser hecha para confirmar la efectividad de la elevación.

APRENDIENDO LOS VERSOS

En la cultura tradicional Yoruba una persona que es identificada en su nombramiento con destino como adivinador comienza el proceso de memorizar el oraculo a la edad de siete años y continua el entrenamiento a lo largo de siete a diez años. Estudiantes de Ifa que no tienen acceso a este tipo de entrenamiento son requeridos a depender de materiales escritos para consultar el oraculo.Alli se queda el valor en la memorizacion y reconomiento al estudiante empezar a aprender los versos asociados con el Olodu u Odu Meji.

CURSO DE IFA TRADICIONALISTA

I I
I I
I I
I I

EJIOGBE

No hay un lugar en la tierra donde pueda ir que no encuentre la felicidad, consulta Ifá para Odunkun (Camote) en el día en que realizaría el viaje a la tierra de Isu (Ñame) y Agbádo (Maíz). Ifá aconsejó a Odunkun hacer ebo para que su vida fuera más dulce que las de Isu y Agbado. Isu y Agbado fueron probados por las personas de la tierra y no fueron tan dulces como Odunkun. Fue en ese día que Odunkun bailó y cantó por felicidad diciendo que él haría el Ebo una y otra vez. Ifá aconsejó que no había valor en repetir el Ebo. Odunkun cantó y bailó en alabanza del Awo, mientras el Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a Olodumare. Cuando Odunkun empezó a cantar, Esu puso una canción en la boca de Odunkun. Odunkun empezo a cantar:

Ayé Sénrén ti dun, o dunju oyin Io.
Ayé Sénrén ti dun, o dunju oyin Io.
Orisá je aye mi o dun, Aláyun Gbáláyun.
Orisá je aye mi o dun, Aláyun Gbáláyun.

Vida de Camote, más dulce que la miel.
Vida de Camote, más dulce que la miel
Inmortales dejen que mi vida sea dulce, o Aláyun Gbáláyun.
Inmortales dejen que mi vida sea dulce, o Aláyun Gbáláyun.

Comentario:

Ifa dice que esta persona esta a punto de irse a un viaje. Ifa dice que habra una bendicion de vida larga, abundancia e hijos. Ifa dice que la estrella de esta persona brillara encima de todos otros quienes esan encontrados en el viaje. Ifa dice que esta persona debe comer camotes como medicina de la buena fortuna.

Etutu (ofrecimiento): 4 eiyele (pichón), 4 akuko (gallo), 1 epo (botella de aceite palma), 1 plato blanco, 4 eko (pastel de harina de maiz) áádun (harina de maíz revuelta con aceite), y muchas cosas dulces (miel, azúcar, dulce) y 25 nira (dinero), ofrecido a Obátálá y a Ogun.

CURSO DE IFA TRADICIONALISTA
TEMA LXIII
II II
II II
II II
II II
OYEKU MEJI

Acogí I'apa se amarró a si mismo con una cuerda. consulta a Ifá por la calumnia en el hogar. La calumnia afuera en la calle y a Orúnmila en el dia en que le dijeron a todos hacer Ebo adentro del hogar y afuera en la calle. La calumnia en el hogar y la calumnia afuera en la calle se rehusaron hacer Ebo. Orunmila hizo Ebo y fue victorioso sobre sus enemigos en su casa y sobre sus enemigos afuera en la calle. Orunmila estaba muy fe1iz, empezó a cantar ya bailar en alabanza del Awo, mientras el Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a Olodumare.. Cuando Orunmila empezó a cantar, Esu puso una canción en su boca. Orunmila cantó:

Eléniní Ile, Eléniní ode o.
Eléniní IIé, Elénini ode 0.
Kini mo ra lowo yin,
Eléniní IIé, Elénini ode 0.

Calumnia en el hogar, Calumnia afuera en la calle.
Calumnia en el hogar. Calumnia afuera en la calle.
¿Qué te compré?
Calumnia en el hogar, Calumnia afuera en la calle,'

Comentario:

Ifá dice que los inmortales insisten en la justicia..Ifá dice que esta persona recibirá una bendición de abundancia.

Ifá dice que hay mucha gente diciendo cosas calumniadoras acerca de esta persona, en ambos, en el hogar y en el trabajo.

Ifá dice que esta persona se sobrepondrá a sus enemigos. Ifá dice que esta persona debe adorar a Ifá.

Etutu (ofrecimiento): 3 eiyele (pichón) 1 epo (botella de aceite de palma), 3 eko (pastel de harína de maíz)

16 nira (dinero). ofrecidos a Obatala y a Ogun.
Eewo (tabú): nueces molidas hongos y trapos negros.

Alegría recibida en el hogar no es tan fuerte como la alegría recibida en la granja. Consulta Ifá para Onikabidun en el día en que Onikabidun quería incrementar su felicidad. Ifá aconsejó a Onikabidun recibir cinco azadas tratadas con la medicina de Ifá. Onikabidun llevó las azadas a su hogar. Las personas de su casa llevaron las

azadas a la granja, mientras las personas de su granja llevaron sus azadas a su casa. Ambos grupos de personas se encontraron en el camino entre la casa y la granja. Las personas de la granja dijeron que sus azadas fueron usadas para cavar fortuna. Las personas de la casa dijeron que sus azadas fueron usadas para enterrar placentas. Onikabidun estaba muy feliz, empezó a cantar y bailar en alabanza del Awo, mientras el Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a Olodumare. Cuando Onikabidun empezó a cantar Esu puso palabras en su boca. Omkabidun cantó:.

Iyoyo ke wa yo fun mi o.
Iyoyo ke wa yo fun mi o.
A mi yo nile, a mi yo lajo.
Iyoyo Aye e, Iyoyo.

Alegre, deja que las personas vengan a mí con alegría.
Alegre. deja que las personas vengan a mí con alegría.
Alegría en el hogar: alegría en la granja.
Alegre, deja que tas personas vengan a mi con.alegría.

Comentario:

Ifá dice que esta persona recibirá una bendición de alegría. Ifá dice que cualquier a1egría que está en la vida de esta persona será duplicada. Ifá dice que la bendición de alegria incluye abundancia e hijos. Ifá dice que las cosas no han ido bien para esta persona, antes de hacer ebo. Ifá dice que la vida de esta persona ha ido en un patrón de zigzag de buena fortuna a mala fortuna. Ifá dice que esta persona tiene problema en aceptar la alegría en su vída y esta actitud debe cambiar.

Etutu (ofrecimiento): 4 Eiyele (pichón), 4 Abo Adie (gallina) 1 eku (rata), 1 Eja aro (bagre negro), 1 epo (botella de aceite de palma), 1 plato blanco, dinero determinado por el Awo, ofrecido a Ibejí, El Awo marcará este Odu con íyerosun en cinco azadas para ser guardadas en la casa, y cinco azadas para ser guardadas afuera.

Mi mano derecha Oye mi mano izquierda Oye dos Oye se volverán ciertas enfrente de la tina consulta /fá para Ape con la cabeza de epo y Alagoro Opero en el día que Ape no quiso perder todo lo que tenia, Ifa aconsejo a Ape hacer Ebo. Ape hizo Ebo en el dia que él guardó las cosas que le pertenecían Desde ese dia, cuando el Ape se mece a través de los árboles con su hijo en su espalda, el hijo no se cae, El Ape estaba muy feliz, empezó a cantar y bailar en alabanza del Awo, míentras el Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a Olodumare.Cuando El Ape empezo a cantar, Esu puso sus palabras en su boca.

Mo ru iyan, mo ru iyan o.
Ile edun pa poju, ile edun pa poju.
Mo ru iyan, mo ru iyan o.
Ile edun pa poju.

Ofrezco ñame molido.
La casa no tiene infortunio
Ofrezco ñame molido.
La casa no tiene infortunio

Comentario:

Ifá dice que la persona debe hacer Ebo para asegurar que no pierdan lo que han ganado. Ifá dice que adimu ofrecimientos de ñame molido debe ser presentado al Orisa de esta persona. Ifá dice que la lana debe de estar enrollada alrededor de la olla del Orisa de esta persona. Ifá dice qué rezos deben ser ofrecidos para desviar la muerte inesperada y el infortunio.

Ifá dice que esta persona ha luchado en el pasado y recibirá una bendición de paz.

Etutu (ofrecimiento): 5 eiyele (pichon), 4abo adie (gallína), 1 plato blanco. 1 epo (botella de aceite de palma), iyan (ñame molido), cantidad de dínero establecido por el Awo, ofrecido a Ibeji.

Éewo (tabú) rata gris. no cubras la cabeza con hojas cuando llueva.

CURSO DE IFA TRADICIONALISTA
TEMA LXV
II II
I I
I I
II II
IWORI MEJI

El motor que usamos para moler el ñame, no es usado para perforar a elu. una cazuela envejecida en la boca, consulta Ifá para Olu en el día que quería irse a lié Olókun (casa det Espíritu det Océano) y Ilé Olosa (casa del Espiritu de la Laguna). Ifá aconsejó a Olu hacer Ebo para que el viaje fuera bendecido con bondad. Olu hizo Ebo.

Olu llego al hogar de Olókun y le ganó tres veces jugando ayo (un juego de suerte). Olókun prometió que le daría la mitad de su propiedad a cualquiera que te ganara a jugar ayo. Olu fue al hogar de Olosa y le ganó tres veces jugando ayo. Olosa prometió que le daría la mitad de su propiedad a cualquiera que le ganara a jugar. Fue en ese día que Olu recibió la bendición de la abundancia. Olu estaba cantando y bailando en alabanza del awo, mientras el awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a Olodumare. Cuando Olu empezó a cantar, Esu lleno su boca con una canción.

Olu canto:

Mo bolu t'ayo mo kan re o.
Mo bolu t'ayo mo kan re o.
Mo bolu t'ayo lóyinbó o.
Mo bolu t'ayo mo kan re o, o, o, o,
Jugué ayo con Olu, recibí una bendición.
Jugué ayo con Otu, recibí una bendición.
Jugué ayo con Olu en el hogar de un extranjero.
Jugué ayo con Olu, recibí una bendición.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe hacer ebo para las bendiciones que él busca. Ifá dice que esta persona debe volverse experimentado en juegos de suerte. Ifá dice que esta persona debe ofrecer una oveja a Eleda. Ifá dice que esta persona va a encontrar buena fortuna de un extranjero.

Etutu (ofrecimiento): 1 eiyele (pichón), 1 abo adie (gallina), 1 plato blanco, eko (pastet de harina de maíz) y dinero determinado por el adivinador, ofrecido a Qbtálá.

CURSO DE IFA TRADICIONALISTA
IDI MEJI (ODI MEJI)
I I
II II
II II
I I

Lo que a ti te gusta, a mi no me gusta, quién debe de estar junto a nosotros, consulta Ifa a Onimuti,Iwori hijos de esos que montan a caballo con arrogancia enfrente de Ofu en el día que fueron preocupados de ser tratados como si estuvieran muertos. ffá aconsejó a los hijos hacer Ebo. Los hijos hicieron Ebo. El adívinador dijo que la imagen de una persona muerta nunca ha sido vista cavando el suelo. Desde ese día los hijos fueron conocidos como estar entre los vivos.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe hacer Ebo para desviar la muerte y la enfermedad. Ifá dice que esta persona debe hacer Ebo para que el mundo no lo trate como si estuviera, ya sea, muerto ó que no valen nada. Ifá dice que esta persona debe recibir dos juegos de ibeji. un juego de ibeji femenino, y un juego de ibeji masculino, como parte de su lugar santo personal. Ifa dice que Ibeji proveerá protección de los enemigos, muerte y enfermedad.

Etutu: (Ofrecimiento): 4eiyele (pichon), 4 abo adie (gallina), 1 plato blanco, 4 eko (hecho de ñame cocido), eku (rata pequeña), 1 epo (botella de aceite de palma) y 50 nira (dinero) ofrecido a Ibeji y Obatala.

Eewo (tabu): perro y fruta ori.

Dos traseros que uso para sentarme en ellos, me dan.comodidad, cosulta Ifá para Oníbode Ejiejiemogun en el día que Onibode Ejiejlemogun quería ver que la bondad lo recibiera dos veces al día, Ifá aconsejó a Onibode Ejiejiemogun hacer Ebo para que la bondad no lo pasara. Onibode Ejiejiemogun hizo Ebo. Desde ese día, la bondad recibió a Onibode Ejiejiemogun dos veces al día.

Comentario:

Ifá dice que esta persona recibira bendiciones si se hace Ebo. Ifá dice que esta persona cree que la buena fortuna lo ha pasado. Ifá dice que cuando la buena fortuna haya venido a esta persona en el pasado, se escapó a través de sus dedos. Ifá dice que esta persona se queda optimista acerca del futuro y él debe ofrecer alabanzas al Orisa pidiendo apoyo en la manifestación de sus sueños, Ifá dice que el rezo constante traerá los sueños de esta persona a la realidad.

Etutu (ofrecimiento): 4 eiyele (pjchón), todas las cosas comestibles (ofrecimiento de una variedad de comidas preparadas), 4 Eko (pastel de harina de maíz), 1 epo (botella de aceite de palma), 1 plato blanco y 40 nira (dinero}, ofrecido a Esu.

Eatalewa con gbagbdegbagada ojos consulta Ifá a Orúnmila en el día que Orúnmilá estuvo cargando a lagede a los tres lugares de reunión de la muerte. Es pato al que llamamos sojiji, y es lagade quien fue cargado a los tres lugares de reunión de la muerte. Ifá aconsejó a Orunmila hacer Ebo para que la muerte, enfermedad y la piedra del problema no lo recibiera en los tres lugares de reunión de la muerte. Orunmila hizo ebo y pasó a través de los tres fugares de reuníón de la muerte con lagede. Ambos hicieron un viaje sin ser dañados. Qrúnmila empezó a bailar y cantar en alabanza al Awo, mientras el Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a Olodumare.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe hacer Ebo para que las piedras aventadas por la muerte y la enfermedad no los alcance.

Etutu (ofrecimiento), 3 Ako okuta (piedras duras), 3 eiyele (pichon) 1 eko (pastel de harina de maiz) 1 agbo (carnero), 1 plato blanco y dinero determinado por el adivinador a Esu.

Eewo (tabu): Si el ñame se rompe mientras esta siendo removido de su contenedor no debe ser comido. No caves agujeros cerca de la entrada a la ciudad.

I I
I I
II II
II II

IROSUN MEJI

Su boca su boca consulta Ifá para Apeni en el día en que él fue amenazado por la boca de las personas del mundo. Ifá aconsejó a Apeni hacer ebo para evitar la muerte y la destrucción de la boca de las personas del mundo. Apení hizo Ebo Apero fue protegido de la muerte y la destrucción causados por las personas del mundo. Apeni estuvo cantando y bailando y alabando al Awo, mientras el Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a Olodumare. Cuando Apení empezó a cantar, Esú puso una canción en su boca.

Apeni canto:

Enu won enu won e le pa Apeni.
Enu won enu won e le pa Apeni
Su boca, su boca no puede matar a Apeni.
Su boca, su boca no puede matar a Apeni

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe hacer Ebo para su proteccíón, en contra de los enemigos. Ifá dice que los ofrecimientos deben ser hechos a la familia de Egúngún.

Etutu (ofrecimiento}: 4 eiyele (pichón}, 4 abo adíe (gallina}, 1 epo (botella de aceite de palma}, akara (pastel de frijól), mohín mohín (bolas de almidón} y 16 nira (dinero}, ofrecido a Orí y Egúngún.

Porogun de ígbodu con una acción inferior consulta Ifá para Okansusu Irosu en el día que Okansusu Irosu hizo el viaje de su hogar de los ancestros al hogar de las personas en 1a tierra. Ifá aconsejó a Okansusu Irosu hacer Ebo para que cuando Okansusu Irosu muela ñame, él verá a un niño comérselo, cuando Okansusu Irosu prepare sopa, él verá a un niño comérsela. Okansusu Irosu hizo Ebo y vió a los niños comerse todo lo que él cocinó. Okansusu Irosu empezó a cantar ya bailar en alabanza del Awo, mientras el Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a Olodumare. Cuando Okansusu Irosu empezó a cantar, Esú puso una canción en su boca. Okansusu Irosu cantó:

Baba ma je nkan je, iyan ti mo gun.
Baba ma je nkan je, Obe ti mo se
Baba ma je nkan je.

Padre no me hagas comer sólo, ñames que he preparado.
Padre no me hagas comer sólo, sopa que he preparado,
Padre no me hagas comer solo.

Comentario:,

Ifá dice que esta persona ó alguien cercano a él están buscando a los niños. Ifá dice que hacer ebo traerá una bendición de niños.

Etutu (ofrecimiento): iyan (ñame molido), eba (sopa), cosas dulces, 1 eiyele (pichón), 1 abo adíe (gallina), 1 plato blanco, 1 epo (botella de aceite de palma) y 35 nira (dinero), ofrecido a Orl y a Egúngún,

Eewo (tabú): víbora, trapos rojos

CURSO DE IFA TRADICIONALISTA
II II
II II
I I
I I
OHENREN MÉJi (OWONRíN MÉJI)

Ladrón, pero no un ladrón que hizo al adivinador tomar nuestras cosas en nuestra presencia consulta Ifá para Owon follaje en el día que él quería traer el poder de un jefe del mar. Ifá aconsejó a Owon follaje hacer ebo para que él recibiera una bendición de fama. Owon follaje hizo ebo y se hizo jefe. Owon follaje empezó a cantar y bailar en alabanza del Awo, mientras el Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a Olodumare. Cuando Owon follaje empezó a cantar, Esú puso una canción en su boca.Owon follaje cantó:

Owon mi jó.
Owon mi yo Owon ti mú. ota oye b 'odo.
Owon mi jó. Owon mi yo.
Owon día baila, Owon día canta.
Owon ha traído el poder del jefe del mar.
Owon día baila. Owon día canta.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe hacer ebo para que él puedan recibir un titulo ó posición importante. Ifá dice que esta persona tiene la cabeza de un líder. Ifá dice que esta persona debe asumir una posición de responsabilidad dentro de su familia. Ifá díce que esta persona puede ayudar a su família a resolver un problema.

Etutu (ofrecimiento): 6 eiyele (pichón). 6 abo adie {gallina), 6 eku (rata pequeña), 6 eja aro (bagre negro), 1 plato blanco y 25 nira {dinero). ofrecido a Obatala y Esu.

Es un árbol,.,. grande que toma una campana de latón de la boca de la palma pequeña, dejando atrás el insulto, diciendo que nadie debe empujar la calabaza gradualmente al lado de ellos consulta Ifá para Ologbo Jígolo (gato perezoso) en el dia que Ologbo Jigolo se encontró en ataque por esos que avientan embrujos. Ifá aconsejó a Ologbo Jigolo hacer ebo. Ologbo Jigolo hizo ebo. Desde ese día Ologbo Jigolo viajó sin que fuera lastimado. Ologbo Jigolo empezó a bailar ya cantar en alabanza del Awo, mientras el Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a Olodumare.

Cuando Ologbo Jigolo empezó a cantar, Esu puso una canción en su boca. Ologbo Jigolo canto:

Ológbo dúdú ese, góolo roa se Io, goolo ma se bo.
Gato negro, perezosamente me iré, perezosamente volveré.

Comentario:

Ifá dice que si esta persona está planeando tomar un viaje debe hacer Ebo en orden para evitar ser dañado por embrujos. Ifá dice que después de que el Ebo sea hecho, esta persona debe usar Eyonu hierbas para atraer las cosas buenas mientras esté en el viaje..

Etutu (ofrecimiento): 10 okete (rata grande), 1 epo (botella de aceite de palma.), 1 plato blanco y 50 nira (dinero), ofrecido a Obatala y Esu.

CURSO DE IFA TRADICIONALISTA

I I
II II
II II
II II

OBARA MEJI

Lavando la mano derecha con la mano izquierda y lavando la. mano izquierda con la mano derecha consulta Ifá para Awun (madera blanca) en el día en que él quería tener su cabeza límpiada.

Ifá aconsejó a Awun hacer ebo. Awun hizo ebo. Fue en ese día que Awun recibió una buena cabeza. Awun cantó y bailó en alabanza del Awo, mientras el Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a Olodumare. Cuando Awun empezó a cantar, Esú puso una canción en su boca. Awun cantó:

Awún de na, Awún de dero. Orí íre l`Awún nwe.
Awún de na, Awún déro. Ori ire l'Awún nwe
Awun ha venido, Awun facilidad. Es buena suerte que Awun tome un baño.
Awun ha venido, Awun facilidad. Es buena suerte que Awun tome un baño.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe tener su cabeza limpiada para que la mano del Awo apacigüe su carga. Ifá dice que esta persona debe adorar a Ifá para que su carga pueda continuar a ser levantada.

Etutu (ofrecimiento): 4 eiyele (pichón). 4 abo adíe (gallina), 1 epo (botella de aceite de palma. 6 iyan funfun (ñame blanco), 6 eko (pastel de harina de maíz) y 50 nira (dinero). Ofrecido a Esú.

Abarere Awo Odán consulta Ifá a Odán en el día que estaba preparándose para restablecerse a sí mismo. Ifá aconsejó a Odán hacer ebo para que el área tuviera sombra. Odan hizo ebo. El área empezó a tener sombra. Odan empezó a cantar y a bailar en alabanza del Awo, mientras el Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a OIodumare. Cuando Odán empezó a cantar, Esú puso una canción en su boca. Odán canto:

Odán nbi, Odán nre. Odán ti mulé Ibùdó o.
Odán nbi, Odán nre. Odán ti mulé Ibùdó o.
Odán nació, Odán sobrevivió. Odán se ha establecido a sí mismo
Odán nació, Odán sobrevivió. Odán se ha establecido a si mísmo.

Comentarío:

Ifá dice que es un buen tiempo para que esta persona, empiece un nuevo proyecto. Ifá dice que si esta persona quiere mover el tiempo, es correcto. Ifá dice que si esta persona está a punto de entrar en una relación, la relación será buena. Ifá dice

que esta persona va a recibir una bendición de abundancia y una bendición de una buena relación.

Eturu (ofrecimiento): 4 eiyele (pichón), 4 abo adie (gallina), 1 epo (botella de aceite de palma), 1 plato blanco, 4 eko (pastel de harina de maíz) y 100 nira (dinero) ofrecido a Esú.

Eewo (tabú): cazar pájaros pequeños.

I I I I
I I I I
I I I I
I I

OKANRAN MEJI

La madera dura del bosque usada para hacer Osunsun báculo -no da jugo, Mientras un árbol usado para hacer Atori báculo, sacará sangre, consulta Ifá para S'akoto en el día que él estaba haciendo un viaje al pueblo, de Owa. Ifá aconsejó a Sakoto hacer ebo. Sakoto hízo ebo. Mientras Sakoto estaba viajando a Owa, él conoció a Esú y le dio un pastel de frijol. Esú tomó el pastel y se cambio a sí mismo en una mujer. Esú, posando como una mujer, le preguntó a Sakoto por cualquier cosa que le pudiera dar. Sakoto le dio a la mujer un pastel de frijol. Esú, tomó el pastel y se cambió a sí mismo en un niño pequeño. Esú, posando como un niño le preguntó a Sakoto por cualquier cosa que le pudiera dar. Sakoto le dio al niño un pastel de fríjol. En su viaje, Sakoto dio tres pasteles de fríjol. Esú le preguntó a Sakoto que adonde iba. Sakoto le dijo que estaba haciendo el viaje a Owa. Esú le dijo a Sakoto que las personas de Owa estaban sufriendo, por un largo tiempo, por falta de Lluvia. Esú apuntó a una siembra de ado (pequeñas calabazas usadas para cargar medicinas) y le dijo a Sakoto que fuera junto al ado. Esu dijo que alguna ado debe decir "Arráncame," y otras se quedarían calladas. Sakoto fue mandado a tomar uno de las ado que se quedaron calladas y le cortaría la parte de arriba, Esú dijo que cuando se aproximara a la entrada a Owa, debería levantar la ado sobre su cabeza y anunciar que él estaba trayendo la lluvia.

Sakoto hizo lo que le fue mandado y entró al pueblo diciendo "Personas de Owa traigo lluvia." Inmediatamente empezó a llover. El siguiente día el Oba de Owa mandó al pueblo al pregonero para decirles a las personas de Owa que quería conocer al extranjero que dijo que había traído la lluvia. Sakoto fue traído al oba y el oba dividió todas sus propiedades y pertenencias, dándole la mitad a Sakoto. Fue en ese día que Sakoto recibió las bendiciones que él había estado buscando. Sakoto empezó a bailar ya cantar en alabanza al Awo, mientras el Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a Olodumare. Cuando Sakoto empezó a cantar, Esú.puso una canción en su boca, Sakoto cantó:

Sakoto mo lewa, awo ire dun bo n'ife.
Sakoto mo lewa, awo ire dun bo n`ife
Sakoto es belleza, la buena adivinación es dulce para alabar.
Sakoto es belleza, la buena adivinación es dulce para albar.

Comentario:

Ifá dice que esta persona está a punto de irse en un víaje. Ifá dice que esta persona debe hacer ebo para que el viaje le traiga fama y abundancia. Ifá dice que cuando esta persona llegue a su destino, él podrá resolver un problema que traerá buena fortuna. Ifá dice que esta persona debe ofrecerle pasteles de frijól a Esú

antes de hacer el viaje. Ifá dice que cuando esta persona llegue a su destino, tendrá muchos beneficios.

Etutu (ofrecimiento): 4 eiyele (pichón), 4adie(ave), 1 epo (botella de aceite de palma), 1 plato blanco, 4 eko (pastel de harína de maíz) y 20 nira (dinero), ofrecído a Ogun y Esu.

Hay muchas maneras diferentes para encontrar la tierra de los ancestros consulta Ifa para Igbegbe (rata) en el da que iba a vender la rata en el mercado. Ifa aconsejo a Igbegbe hacer ebo para que el viera las cosas claramente. Igbebe hizo ebo y tuvo una vision clara.

Comentario

Ifa dice que esta persona no esta viendo las cosas claramente. Ifa dice que esta persona debe hacer ebo para aclarar confusiones.

Etutu (ofecimiento): 2 eiyele (pichon) 3 adie (ave) 1 epo (botella de aceite de palma) mariwo (hojas secas de palma) 1 plato blanco y 25 nira (dinero) ofrecido a Ogun y Esu.

CURSO DE IFA TRADICIONALISTA

I I

I I

I I

II II

OGUNDA MEJI

Hojas secas de la palma consulta Ifa para el tigre en el dia que el tigre iba a cazar. Ifa aconsejo al tigre hacer ebo para que el tigre pudiera cosechar los frutos de sus esfuerzos. El tigre estuvo poco dispuesto para hacer ebo. El tigre se fue a cazar y capturo un venado. Cuando estaba dispuesto a comerse el venado hojas secas de la plama cayeron del arbol y lo espantaron. El tigre continuo la caza y capturo a un antilope y lo puso junto a un hormiguero. Cuando estaba dispuesto a comer al antilope, éste se cubrió de hormigas. El tigre regresó al Awo y le preguntó que debe de hacer en orden para cosechar los frutos de sus esfuerzos. /fá aconsejó al tigre hacer ebo. El tigre hizo ebo. Desde ese día, el tigre come todo el juego que capturó en la caza.

Comentario:

Ifa dice que la persona debe hacer ebo para quedarse con el fruto de su labor.

Etutu (ofrecimiento):,4. eiyelé (pichón), 4 adie (ave), 1 píeza de cuero, 1 epo (bote.lla de aceite de palma), 1 plato blanco y 55 nira {dinero), ofrecido a Ogún e Ifá.

Eluku no tiene Oro, mientras que Oro no tiene una campana de metal, consulta Ifá para las personas de Idena Magbon en el día que el pueblo entero estaba llorando por buena fortuna. Ifá aconsejó a las personas de Idena Magbon hacer ebo para que recibieran la buena fortuna que pondría final a su llorar. Las personas de Idena Magbon hicieron ebo. Fue en ese día que las personas de Idena Magbon recibieron la bendición de la buena fortuna.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe hacer ebo para asegurar que la buena fortuna venga a su camino. Ifá dice que muchas bendiciones están cerca, pero hay un riesgo de que se pierdan si no se hace ebo.

Etutu (ofrecimiento): 2 agogo (campana de metal). 2 eiyele (pichón), 2 adie (ave),2 Osunsun (una vara de madera dura usada para golpear las campanas) y dinero determinado por el adivinador. Ambas campanas tienen que ser marcadas con Iyerosun. Una campana es para el adivinador y la otra campana es para la persona que ha recibido el Odu..

Eéwo (tabú): carga dinero en un monedero o billetera bendecida para proteccion.

I I I I
I I
I I
I I

OSA MEJI

La rueda de enfrente guarda dinero, mientras la rueda de atrás guarda cuentas, mientras Ogédégédé sigue brillando sobre el río, consulta Ifá para Orúnmilá en el día que él estaba preparándose a ir a lugares lejanos. Ifá aconsejó a Orúnmilá hacer ebo antes que empezara su viaje. Orunmila hizo ebo Orúnmilá ofreció ginebra a esos que estaban viajando con él. Cuando ellos terminaron de beber, se vieron a la cara de cada uno de ellos y dijeron, el hombre que queríamos dañar nos ofreció ginebra. Todos dijeron que ya no querían dañar a Orúnmilá. Desde ese día Orúnmilá no fue dañado.

Comentario:

Ifá dice que esta persona va a trabajar con un extraño y debe aceptar el trabajo. Ifá dice que esta persona viajará a la laguna donde habrá una brisa. (Esta es una referencia a algún tipo de perturbación en la iniciación). Ifá dice que esta persona tiene muchos enemigos. Ifá dice que si esta persona hace ebo, sus enemigos tendrán un cambio de corazón. Ifá dice que esta persona debe ofrecer dos botellas de ginebra, una debe darse a los enemigos de esta persona y la otra debe darse al adivinador. Ifá dice que antes de que la ginebra sea dada a los enemigos de esta persona, debe tomar un trago de la botella en la presencia de los enemigos.

Etutu:ofrecimíento: 4 eiyele (pichón), 4 adie (ave), 1 epo (botella de aceite de palma), 4 bolsas de harina de maíz, 1 plato blanco, 2 oti (botella de ginebra seca), Y 100 nira (dinero) ofrecido a Iyáámi..

Mientras estamos haciendo el bien, nadie puede decir nada, cuando hacemos un error las personas malas empiezan a esparcir _la palabra, consulta Ifá para Ejipabileseigi en el día que él estaba buscando fama y fortuna. Ifá aconsejó a Ejipabileseigi hacer ebo. Ejipabileseigi hizo ebo. Desde ese dia, Ejipabileseigi fue conocido como un hombre grandioso.

Ifá dice que esta persona debe hacer ebo a favor de los ancianos. Ifá dice que si esta persona hace ebo no perderán lo que ya tiene. Ifá dice que esta persona ha ayudado a muchas personas y algunas de ellas no aprecian la ayuda. Ifá dice que debe ignorar a esos que no aprecian el trabajo y continúe haciendo cosas buenas en el mundo. Ifá dice que el buen trabajo pronto traerá buena fortuna.

Etutu (ofrecimiento): 4 eiyele (pichón), 4 adie (ave), obi (nueces de origen Africano), oro gbo (nuez amarga), 1 plato blanco. 1 epo (botella de aceite de palma) y. 25 nira (dinero).

Éewo (tabú): sopa. comida de la cazuela.

CURSO DE IFA TRADICIONALISTA

I II
I I
II II
II II

IKA MEJI

Él pájaro - vuela en él -cielo mientras él -extranjero viaja por -él océano, mientras el perro viene a tomar un nombre, consulta Ifa para Erelu del Océano, el hijo del bote del océano el lugar santo encima del océano en el día en que estaba buscando abundancia. Ifa aconseja a Erelu del Océano hacer ebo. Erelu del Océano hizo ebo. Desde ese día Erelu del Océano recibió todas las bendiciones que pidió. Erelu del Océano empezó a cantar y bailar en alabanza del Awo mientras el Awo alabo a Ifa mientras Ifa alabo a Olodumare. Cuando Erelu del Océano empezó a cantar Esu puso una canción en su boca, Erelu del Océano canto:

Okó mi si, okó mi gbó, Okó mi si, okó mi gbó
Ebuté ire I oko mi lo. Ebuté ire I oko mi lo.

Bote del océano ven bote del océano tiembla. Bote del océano ven, bote del Océano tiembla.
Es un buen océano donde estas navegando. Es buen océano donde estas navegando.

Es buen océano donde el bote esta navegando.

Comentario:

Ifa dice que esta persona debe hacer ebo si van a un viaje, Ifa dice que esta persona debe hacer ebo si se ganan la vida con un bote. Ifa dice que esta persona se volverá rica si trabajan con un extranjero.

Etutu (ofrecimiento): un bote pequeño de madera (para ser puesto en el plato blanco), ogedé wéreré (plátano), eyin (huevo), 1epo (botella de aceite de palma) 1 adíe (ave) y dinero determinado por el adivinador, ofrecido a Esu.

Eres malvado soy malvado, consulta Ifa a Agbadu (víbora) que estaba suave de la panza en el día en que Agbadu iba a ser jefe. Ifa aconsejo a Agbadu hacer ebo. Agbadu rehuso hacer ebo. Desde ese día cuando cualquiera veían a Agbadu corrían lejos.

Comentario:

Ifa dice que esta persona esta teniendo un tiempo difícil en una relación personal.
Ifa dice que si esta persona esta casada tiene problemas en su matrimonio. Ifa dijo que esta persona esta extremadamente ansiosa y esta condición esta haciendo sus problemas peores. Ifa dice que hay personas que vienen a ayudarla, pero los esta ahuyentando. Ifa dice que esta persona necesita coraje.

Etutu (ofrecimiento), 1 Ori agbadu (cabeza de una víbora), eiyele (pichón) 1 adíe (ave) 1 epo (botella de aceite de palma) y dinero que será determinado por el adivinador, ofrecido a Esu,

Eewo (tabú): un mono gris.

CURSO DE IFA TRADICIONALISTA

II II
II II
I I
II II

OTURUPON MEJI

Cabeza de la palma tierna, consulta Ifá para Ikusigbade (muerte, olvídame) en el día que la muerte la estaba buscando. Ifá aconsejó a Ikusigbade hacer ebo. Ikusigbade hizo ebo y recibió una bendición de larga vida.

Comentario:

Ifá dice que sí esta persona está esperando un bebé, debe de hacer ebo para prevenir abiku. Ifá dice que el bebé ha prometido a los inmortales, que regresará pronto a la tierra de los ancestros. Ifá dice que el ebo debe ser hecho para que el bebé cambie su promesa para regresar a los ancestros antes de que crezca totalmente.

Etutu (ofrecimiento): Mariwo (fronda de palma), 1 eiyele (pichón), 1 adíe (ave), 1 epo (botella de aceite de palma), 1 plato blanco y 50 nira (dinero), ofrecido a ibeji.

Cuero delgado que cubrió la cara de Egúngún, consulta Ifá para Yaya y a Yáyá en el día que ambos quisieron construir una casa. Ifá aconsejó a Yaya y a Yáyá hacer ebo Yaya rehusó hacer ebo. Yáyá hizo ebo. La casa hecha por Yaya se calló. La casa construida por Yaya duró el resto de su vida y vivió confortablemente desde ese día, Comentario:

Ifá dice que esta persona esta buscando un lugar nuevo adonde vivir. Ifá dice que debe hacer ebo para encontrar un lugar confortable para vivir.

Etutu (ofrecimiento): adimu a los ancestros, ofrecido a Egúngún ya ibeji.

Éewo (tabú): Una nuez de tres lados.

CURSO DE IFA TRADICIONALISTA

I I
II II
I I
I I

OTURA MEJI

Como el agua corre por el camino, el camino pasa a través del Eri río, consulta Ifá para el Muslim con trapos largos en el día que el Muslim con trapos largos estaba tratando de seguir el camino de los inmortales. Ifá aconsejó al Muslim con trapos largos hacer ebo. El Muslim con trapos largos hizo ebo. Desde ese día, las cosas salieron tranquilamente para el Muslim con trapos largos.

Comentario:

Ifá dice que esta persona deben llevar una vida de devoción para recibír bendiciones.

Etutu (ofrecimiento): 4 eiyele (pichon), 4 adie (ave) 2 juegos de cuenta de rezo de Muslim, 1 epo (botella de aceite de palma) 1 plato blanco y dinero determinado por el adivinador ofrecido a obatalá.

Es el huevo que rechaza al espíritu del niño, fue el esperma que rechazó al espirítu del niño, consulta Ifá para la Tierra y los poderes destructivos viviendo en la tierra, en el día que la Tierra quería hacer ventas en el mercado. Ifá aconsejó a la Tierra hacer ebo para que la Tierra no fuera dañada por los poderes destructivos viviendo en la tíerra. La Tierra hizo ebo. Desde ese día, todos los beneficios se quedaron con la Tierra.

Comentario

Ifa dice que esta persona debe de hacer ebo para que los ancestros destructivos en su familia no se roben su abundancia. Ifa dice que esta persona debe hacer una oferta de amabilidad para sus colegas, para que no se vuelvan envidiosos y destructivos.

Etutu (ofrecimiento): 1 eiyele (pichón), 1 adie (ave), 1 plato blanco, 1 epo (botella de aceite de palma) y 100 nira (dinero), ofrecido a Qbátálá.

Ewo (tabú): aceite sin cocinar.

CURSO DE IFA TRADICIONALISTA

I I
I I
II II
I I

IRETE MEJI

Amukikutu consulta a Ifá para las personas de Ipere Ámuyo en el. Día que iban a usar ginebra para criar a sus hijos. Ifá aconsejó a las personas de Ipere Amuyo hacer ebo.

Las personas de Ipere Amuyo hicieron ebo. Desde ese día, los niños de Ipere Amuyo desarrollaron buen carácter.

Comentario:

Ifá dice que esta persona tendrá muchos hijos. Ifá dice que esta persona debe hacer Ebo para que tengan abundancia y buen carácter.

Etutu (ofrecimiento): 1 adie (ave), 1 eiyele (pichón), 1 epo (botella de aceite de palma), 1 plato blanco. eko (pastel. de harina de maíz) y 40 níra (dinero), ofrecido a Osun y a Ifá.

La cuenta de abajo en la izquierda. y la cuentan de abajo en la derecha nunca discuten entre ellas mismas. consulta Ifá para Imó omi en el día que ella iba a tener hijos en la tierra. Ifá aconsejó a Imo omi hacer ebo. Imo omi hizo ebo. Imo omi recibió una bendición de hijos. Imo omi cantó y bailó en alabanza al Awo, mientras el Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a Olodumare. Cuando Imo omi empezó a cantar. Esú puso una canción en su boca. Imo omi cantó:

Ko de si omo late omo wun mi ju ileke.
Ko de si omo late omo wun mi ju ileke
No hay hijos en venta. amo a los hijos más que a las cuentas.
No hay hijos enVenta. Amo a los hijos más que alas cuentas.

Comentario:

Ifá dijo que si una mujer quiere hijos, ella debe hacer ebo con su joyería y pedir a los ancestros por una bendición de hijos.

I Etutu (ofrecimiento): 1 eiyele (pichón), 1 adie (ave), cuentas, eko (pastel de Harina de maíz), 1 epo (botella de aceite de palma), 1 plato blanco y 45 nira (dinero), ofrecido a Osun y a Ifa.

Eewo (tabú): gallo, espinaca

CURSO DE IFA TRADICIONALISTA

I I
II II
I I
II II

OSE MEJI

Poromisole consulta a Ifa en el día que Otú estaba haciendo un viaje a Ijebu. Ifa aconsejo a Otu hacer ebo. Otu hizo ebo. Desde ese día, Otú fue una persona importante

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe hacer ebo para que sea considerada como una persona importante.

Etutu (ofrecimientos):.1 eiyele (pichón),.1 adie (ave), pastel de frijól, 1 epo (botella de aceite de palma), eko (pastel de harina de maíz) y 40 nira (dinero), ofrecido a Orí.

Cuando viene la noche las hojas del bosque sé transforma, mientras las hojas Gbodogi se transforman en una persona, consulta Ifá para Túwas ihuloko en el día que Tuwase lihuloko quería la bondad de la tierra de los inmortales para que se encontraran en la tierra. Ifá aconsejó a Túwase Ihutoko hacer ebo. Túwase Ihuloko hizo ebo. Desde ese dia, la bondad de la tierra de los inmortales hizo el viaje a la tierra.

Comentario:

Ifá dice que la buena fortuna de esta persona esta dividida entre el reino del Espirltu y el reino de los humanos. Ifá dice que debe hacer ebo para recibir las bendiciones del Espíritu de la tierra.

Etutu (ofrecimiento). 4 eiyele (pichón), 4 adie (ave), 1 epo (botella de aceite de palma), 1 plato blanco y 30 nira (dinero), ofrecido a Ori.

II II
I I
II II
I I

ORAGUN MEJI (OFUN MEJI)

Ogbe el extranjero consulta a Ifá para Orisanla cuando estaba buscando la abundancia. Ifa aconsejó a Orisanla hacer ebo. Orisanla hizo ebo. Desde ese día Orisanla tuvo todas las bendiciones que necesítaba. Kíkí íre (rezo para la buena fortuna):

Ogbe funfun kenewen o difa run Orisanla won ní ko rúbo. pe gbogbo nkan to n 'to ko ni wó, o rubo pe gbogbo nkan to n'to k o wo mo níyen. Ase.

Ogbe el extranjero consulta a Ifá para Orisánla que le dijeron que hiciera ebo para que todo lo que él estaba haciendo seria sancionado. Él hizo ebo y ese fue el día que recibió todas las bendiciones que necesitaba. Que así sea.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe adorar a Obatalá. Ifá dice que si esta persona es un adorador de Obatálá, debe de hacer ebo a Obatalá para abundancia.

Ifa dice que el ofrecimiento debe ser con recitación de este Odu.

Etutu (ofrecimiento): adímu Obatála.

Todas -las cosas aparecen como espínas que afectan los pies de uno, consulta Ifá para Eléjiórangún en el día que estaba entre sus enemigos. Ifa aconsejó a Eléjiórangún hacer ebo. Eléjiórángún hizo ebo. Desde ese día Eléjiórángún derrotó a sus enemigos.

Comentario:

Ifá dice que esta persona' debe hacer ebo a Oro. Ifa dice que Oro sostendrá el esfuerzo de esta persona para derrotar a sus enemigos.

Etutu (ofrecimiento): 4 eiyele (pichón), 4 adie (ave), 1 epo (botella de aceite de palma). 1 plato blanco, eko (pastel de harina de maíz) y dinero determinado por el adivinador, ofrecido a Oro.

CURSO DE IFA TRADICIONALISTA
NOMBRES DE ALABANZA DE ODU

El Odu necesita ser aprendido en el orden de más antigüedad y es aceptable amarlos por el nombre de cada pierna de Ifá. Sin embargo. basado en las costumbres del lenguaje Yoruba, cuando una palabra termina en una vocal y la siguiente palabra empieza con una vocal. una de las letras es tirada. No hay reglas dificiles y consistentes para determinar cuál vocal se queda y cuál desaparece. Los Odu son presentados aquí con el nombre de cada pierna de Ifá en la primera columna, y la pronunciacián correcta en la segunda columna, y el nombre de alabanza común en la tercera columna. La mayoría de los nombres de alabanza son referencías acortadas para las personalidades que aparecen en los versos y son usados como una provocación para recordar el verso mísmo. No hay vocales tiradas en la primera lección de meji Odu porque la palabra meji no empíeza con una vocal. Los meji son presentados con los nombres de alabanza comunes.

ÍNDICE